

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

کتاب : دین میں افراط و تفریط اسباب و علاج
مصنف : حضرت مفتی محمد اشتیاق قادری صاحب قبلہ
ناشر : خواجہ بک ڈپوٹیا محل جامع مسجد دہلی
اشاعت : جولائی 2015ء
تعداد : گیارہ سو
صفحات : ۳۳۱
قیمت :

ملنے کے پتے

- ✽ جمعیت المعارف الاسلامیہ والعربیہ، جوکھن پور، بریلی شریف، یوپی
- ✽ امام احمد رضا اکیڈمی، صالح نگر، بریلی شریف، یوپی
- ✽ اسلامی کتب خانہ دھونہ، بریلی شریف، یوپی
- ✽ مؤسسۃ مرآۃ الدعوة الاسلامیہ، گلڑیا سکولہ، پیلی بھیت، یوپی
- ✽ الجامعۃ القادریہ، رچھا سٹیشن، بریلی شریف، یوپی
- ✽ دارالعلوم غوثیہ، نیوریا حسین پور، پیلی بھیت، یوپی
- ✽ گلشن فاطمہ، نیوریا حسین پور، پیلی بھیت، یوپی
- ✽ صدر دفتر آل انڈیا تنظیم علماء اسلام، ایچ ۱۲۳، نیوسلیم پور، دہلی ۵۳
- ✽ قادری مسجد، سی ۱۱، شناستری پارک، نئی دہلی ۵۳

بسم الله الرحمن الرحيم

المعتقد المرصوص والعمل المنصوص

المعروف به

دین میں افراط و تفریط

اسباب و علاج

تصنیف

مناظر اسلام، حجة العلم، حضرت علامہ،

مفتی محمد اشتیاق قادری صاحب

بانی و ڈائریکٹر

جمعیت المعارف الاسلامیہ والعربیہ

جوکھن پور، بریلی شریف، یوپی

فہرست مضامین و مشمولات

شمار	مضامین و مشمولات	صفحہ
۱	انتساب	۷
۲	الانکباء	۸
۳	تقریب و تمہید	۹
۴	علمی اختلاف میں آداب اختلاف کی رعایت	۱۱
۵	امام احمد رضا قدس سرہ ایک مظلوم عبقری ہیں	۱۳
۶	احادیث مبارکہ میں تساہل و بے اعتنائی	۱۶
۷	وہابی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا غلو پسند فرقہ ہے	۲۱
۸	غیر مقلدین اہل حدیث بن الیئس ہیں	۲۲
۹	ایک غیر مقلد سے دل چسپ مکالمہ	۲۴
۱۰	عقائد و مسائل میں غیر مقلدین کے غلو کے نمونے	۲۵
۱۱	دین میں افراط و غلو	۳۲
۱۲	غلو کے سلسلہ میں قرآنی تعلیمات	۳۴
۱۳	فقیری و درویشی کے نام پر دین میں غلو	۴۰
۱۴	یہود و نصاریٰ کا دین میں غلو	۴۳
۱۵	استشراق و مستشرقین	۴۷
۱۶	مسلم معاشرہ پر استشراق کے منفی اثرات	۴۹
۱۷	غلو صرف ناحق اور باطل ہوتا ہے	۵۰
۱۸	غلو کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ	۵۱
۱۹	افراط و تفريط کی بہتات اور اُس کے اسباب	۶۳

۲۰	افراط و تفريط کے چند نمایاں اسباب	۶۵
۲۱	افراط و غلو کا علاج	۸۰
۲۲	عقائد میں افراط و تفريط	۸۲
۲۳	عقیدہ توحید	۸۲
۲۴	استعانت و استمداد	۸۳
۲۵	وہابی مکتب کے دو شرک: جائز اور ناجائز	۹۲
۲۶	جائز شرک	۹۳
۲۷	ناجائز شرک	۹۴
۲۸	وہابیوں سے سنجیدہ سوالات	۹۵
۲۹	وہابی ازم اور تصورِ الہ	۱۰۵
۳۰	اہل سنت و جماعت اور تصورِ الہ	۱۰۶
۳۱	نصوص و شواہد اور تصورِ الہ	۱۰۹
۳۲	استعانت و استمداد میں غلو کا ایک اور انداز	۱۲۲
۳۳	بانگِ جگر خراش	۱۳۶
۳۴	عقیدہ رسالت و نبوت	۱۳۹
۳۵	انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے امتیازات و اوصاف	۱۳۹
۳۶	تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر اور مرد تھے	۱۳۹
۳۷	نبوت کسی چیز نہیں	۱۴۰
۳۸	انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں	۱۴۳
۳۹	عصمتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دلائل	۱۴۵
۴۰	انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علوم و معارف	۱۵۳
۴۱	علومِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت و ہمہ گیری	۱۵۵

۴۲	عقائدِ نبوت سے متعلق افراط و تفریط	۱۶۵
۴۳	بشریتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں افراط و غلو	۱۶۷
۴۴	علمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں افراط و تفریط	۱۷۶
۴۵	ضروریاتِ دین	۱۸۲
۴۶	ضروریاتِ دین کی تعداد	۱۸۴
۴۷	ضروریاتِ دین کے دلائل	۱۸۵
۴۸	ضروریاتِ دین کا حکم	۱۸۶
۴۹	اہل سنت و جماعت کا تعارف	۱۸۶
۵۰	اہل سنت و جماعت کے اختراعی نام	۱۹۲
۵۱	ضروریاتِ اہل سنت و جماعت	۱۹۶
۵۲	بدعتِ شرعیہ اور احادیث و آثار	۱۹۷
۵۳	اہل سنت و جماعت کے مزید امتیازات	۲۰۱
۵۴	امتیازاتِ اہل سنت و جماعت کا ایک اور زاویہ	۲۰۶
۵۵	اہل سنت کے معمولات اور ضعیف و موضوع روایات	۲۱۳
۵۶	حدیثِ ضعیف کی تعریف و تقسیم	۲۱۴
۵۷	حدیثِ ضعیف پر عمل کی تحقیق و مذاہب	۲۱۵
۵۸	مذہبِ اول	۲۱۶
۵۹	فریقِ اول کے مشاہیر کے اقوال و ارشادات	۲۱۶
۶۰	فریقِ ثانی کے مشاہیر کے اقوال و ارشادات	۲۲۳
۶۱	مذہبِ دوم	۲۲۵
۶۲	مذہبِ سوم	۲۲۸
۶۳	احادیثِ ضعیف کی تقویت کے اسباب و وجوہ	۲۳۳

۶۴	امت کی جانب سے تعلق بالقبول	۲۳۴
۶۵	تعددِ طرق و کثرتِ اسانید	۲۳۸
۶۶	حدیثِ ضعیف پر اہل علم کا عمل کرنا	۲۴۲
۶۷	احادیثِ موضوع کی معرفت کے قواعد و ضوابط	۲۵۱
۶۸	حدیثِ موضوع کی معرفت کے بعض آثار و قرائن	۲۵۳
۶۹	حدیثِ موضوع کی معرفت کے دلائل و اصول	۲۵۵
۷۰	چند موضوع روایات کے نمونے	۲۵۷
۷۱	کچھ مشہور موضوع و بے اصل روایات	۲۶۱
۷۲	چند ضعیف و منکر روایات و آثار	۲۷۲
۷۳	پندرہ رمضان المبارک کو آنے والی خوفناک آواز	۳۰۴
۷۴	اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل فتویٰ	۳۰۵
۷۵	پہلے اسے بغور پڑھ لیجیے	۳۰۶
۷۶	نصّ حدیث	۳۰۷
۷۷	تخریج حدیث	۳۰۹
۸۰	آخر اس درد کی دوا کیا ہے	۳۱۹
۸۱	فہرست مصادر و مراجع	۳۲۲

انتساب

میں اپنی اس حقیر کاوش کو ان تمام اعتدال پسند شخصیات کے نام سے منسوب کرتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی امت مسلمہ کو کتاب و سنت کی معتدل و پاکیزہ تعلیمات کا درس دیا اور دین میں ہر قسم کی کمی بیشی اور افراط و تفریط کا سختی کے ساتھ نوٹس لیا اور اُس کے رد و ابطال اور محو و استیصال کے لیے اسباب و وسائل کی تمام قوتیں داؤ پر لگا دیں، خصوصاً خاتم الاکابر، مجمع البحرین سیدنا آل رسول احمدی مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ الاسلام و المسلمین نابغۃ العلماء العالمین، عبقری الفقہاء و المحدثین، مجدد اعظم، فقیہ اکبر، اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کے نام جن کے علمی و دینی آثار و مفاخر کی عظمت و رفعت بیان کرنے کے لیے میں ہمیشہ لفظ و تعبیر کی تمام تر وسعتوں کو تنگ پاتا ہوں، بس دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ جزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر اکثر ائمن امام ہمام، و ألمعی عبقری، و فقیہ لوذعی، فقد جعل اللہ تعالیٰ للحق من لسانہ و قلمہ سیفا مسلولا محقق بہ الباطل۔

اور یہ سطریں اپنے ان دو مخلص و محسن اساتذہ کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں:

☆ استاذ گرامی وقار، حضرت مولانا رئیس احمد صاحب قبلہ نوری، کچھا، اتر اکھنڈ۔

☆ استاذ محترم، محسن گرامی، حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمن صاحب قبلہ منانی، نائب پرنسپل جامعہ نوریہ رضویہ، بریلی شریف۔

بعثت ہدیتی لکم ولیست = بقدر کم فی القیاس ولا بقدری

ولکن حسب امکانی وأرجو = لیدیکم قبولہا و قیام عذری

کشف بردار

أبو الحسن محمد اشتیاق القادری

۱۱/ شعبان المعظم ۱۴۳۶ھ

الافتاء

الی البطل الشاب الاسلامی، الذی ترفع عن سفاسف الأمور، و سار فی حقل الدعوة الاسلامیة، یعمل بجد و اخلاص، وصمت و هدوء، یؤلف القلوب، و یصطفی العناصر الصالحة للانخراط فی سلك الصفوة المختارة، السائرة علی الدرب الصحیح، والمنهج الحق، لأن الاسلام عقیدة و نظام و منهج حیاة۔

الی العالم العظامی، والقائد العصامی الذی عرفناه بمآثره، و مفاخره، و جهوده، و خدماته أكثر من صورته و طلیعته، ولما انتهینا الی شخصه وجدناه مجمع البحرین للسیرة الاسلامیة الفذة والشخصیة المؤمنة الفریدة۔

الی الرجل۔ رجل العلم، رجل العمل، رجل الخیر، رجل الأخلاق الاسلامیة، وهو الشیخ الداعیة، الدكتور عبدالحکیم الأزهری الثقافی، مدیر جامعة مرکز الثقافة السنیة، کارندور، کالیکوت، کیرالا۔

أبو الحسن محمد اشتیاق القادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریب و تمہید

میں بحمدِ تعالیٰ مسلمان ہوں، ضروریاتِ دین، ارکانِ اسلام اور احکامِ شریعت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن دین کے ہر شعبہ میں افراط و غلو اور تقصیر و تفریط کو بہر حال عظیم جرم اور سخت گناہ سمجھتا ہوں، میری اس حالت سے کچھ لوگوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنی پسند کی تشریحات و تعبیرات، یا اپنے وضع کردہ معیار و میزان پر مجھ کو تولتے اور پرکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اُن کی کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا اور وہ لوگ مجھے ملحد و بے دین، یا گمراہ و بد مذہب کہہ کر میرے خلاف شور مچاتے اور آوازے کستے پھرتے ہیں۔

یہ ہمارے ایک مخلص کے طویل درِ دِناط کا اقتباس ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں اس درد کی معنویت و واقعیت کو سمجھنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آوارہ روح، یا بد آسب زمین سے فضا تک بڑی تیزی کے ساتھ تیر رہا ہے، جہاں کسی کو صنادیدِ قوم کے قاہر فرمودات سے سرِ مو مخرف پاتا ہے اُس کو اپنا شکار بنانے کے لیے قلم کی انی، زبان کی نوک اور اسباب و وسائل کی قوتوں کے ساتھ تعاقب میں لگ جاتا ہے، اگر ”باغی“ ذرا بھی کمزور پڑ جائے تو سرِ عام تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، اتمامِ حجت کا موقع دینا تو دور کی بات ہے اُس کی لب کشائی بھی ناقابلِ معافی جرم سمجھی جاتی ہے، ان حالات میں کوئی کہے تو کیا کہے، لکھے تو کیا لکھے، بلکہ سوچے تو کیا سوچے، بس یہی کہ ”مابدولت“ کی ابروئے چشم کی جنبش سے اپنے تنفس کو بھی پیوستہ کر دے، عرفان و فیضان کی ساری امیدیں اُسی ”درِ رحمت“ سے وابستہ رکھے جہاں ابرِ کرم جیبوں کا وزن دیکھ کر جہما جہم برستا ہے اور دین و دنیا کی سرفرازی حاصل کرنے کے لیے حقائق سے شپہرہ چٹشی کرتے ہوئے اُسی ”ناخدائے ملت“ کا بندہ بے دام بن جائے جو پدرانہ سلطنت کے تحفظ کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کے لیے کمر کس چکا ہے، خواہ اس کے لیے اُسے شریعت کا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

اگر بات یہی ہے کہ آج مزعومہ برکت و رحمت اور موموہمہ خیر و نعمت کے تمام راستے

احکامِ شریعت کی پرواہ کیے بغیر مخصوص اجارہ داروں اور علم برداروں کی ہاں میں ہاں ملانے اور اُن کی خواہشات و نفسانیت کو تسکینِ بہم پہنچانے سے کھلتے ہیں تو ہم کھلے بندوں اعلان کرتے ہیں کہ یہ سارے راستے شیطانی ہیں جن کی منزل دنیا و آخرت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، راستہ تو صرف اسلام کا ہے جو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جانب سے لے کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ (سورة الأنعام، آية: ۱۵۳)

اور یہ کہ یہ (قرآن مجید، یا دین اسلام، یا وہ احکام جو گذشتہ آیات اور اس سورہی مبارکہ میں مذکور ہوئے) یعنی توحید و رسالت اور حشر و معاد) میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، لہذا اُسی پر چلو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکید فرمایا ہے تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔

غالباً اسلامی تاریخ کا یہ سب سے افسوسناک المیہ ہے کہ کئی ذمہ دار کہے جانے والے بے توفیق مسند نشینوں کے کردار و عمل سے ظاہر ہے کہ انہیں اسلام کی بالادستی اور مسلمانوں کی شوکت پھوٹی آنکھ نہیں بھاتی، جب دیکھیے تو نفرت و عداوت اور انتشار و اختلاف کے مسموم تیر کسی شخصیت یا کسی جماعت کو لہو لہان کرنے کے لیے پوری قوت سے چلائے جا رہے ہوتے ہیں، جب جی میں آتا ہے تو کسی نہ کسی شخصیت کی بساط لپیٹ کر اُس کو ”دین بدری“ اور ”جلا جماعتی“ کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، منبر و محراب سے ایسے بیانات دیئے جاتے ہیں کہ سامنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اتفاق و اتحاد اور محبت و اخوت نام کی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی، بلکہ رعوت و کبریائی کا حال یہ ہے کہ کسی کو صفائی دینے تک کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا اور کہتر و مہتر کفر و ارتداد کے احکام صادر کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں۔

باتیں بہت ہیں؛ کیونکہ ہوا پرستوں کے نشانے پر پورا اسلامی تشخص ہے جس کو چھپانی کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، دینیات و اسلامیات اور مسلمہ عقائد و معمولات کی

انوکھی تشریح اور اُن کی تطبیق و تنفیذ کی نرالی منطق نے دین حنیف کی اصل شکل کو بدل ڈالا ہے، لیکن یہاں صرف چند تمہیدی اشاریات پر اکتفا کر رہا ہوں جن سے اس کتاب کے مشمولات کا تعارف بھی ہو جائے گا۔

علمی اختلاف میں آداب اختلاف کی رعایت

☆ نوپیدا امور و مسائل اور اُن کے احکام کے استنباط اور وجود استدلال میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے جو معیوب ہے نہ مضر، علمی اختلافات کو جماعتی موقف سے انحراف قرار دینا خطرناک قسم کا غلو اور زیادتی ہے، لیکن اس اختلاف میں اصول و آداب اختلاف کی رعایت نہ کرنا اور اختلاف کرنے والوں کو سب و شتم کا نشانہ بنانا غیر علمی بلکہ غیر انسانی طریقہ ہے، اس روش کے پس پردہ جو اسباب و عوامل کارفرما ہیں اُن کا تجزیہ نہ کرنا ہی بہتر ہے؛ کیونکہ یہ ساری حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ناموں کے سابقہ و لاحقے اگرچہ حسین و پرکشش ہیں، مگر علمی دنیا میں اُن کی اوقات ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے علاوہ ہر شخص کا قول مآخوذ و متروک دونوں ہو سکتا ہے، لہذا کسی شخص کا یہ تصور قطعاً غلط ہے کہ فلاں عالم یا فلاں شخصیت کا ہر قول بہر حال قابل عمل و واجب التسليم ہے اور اُس سے اختلاف کرنا ناقابل قبول و مردود ہے۔

☆ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے:

لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَدْعُ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ -

(المعجم الكبير للطبرانی ۱/۳۳، رقم الحديث: ۱۷۷۳)

نبی کریم ﷺ کے علاوہ ہر شخص کی کچھ باتیں لی جاتی ہیں اور کچھ چھوڑ دی جاتی ہیں۔

☆ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جلیل امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُنْزَكُ، إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ -

(جزء القراءة للبخاری، ص: ۳۰ - حلیۃ الأولیاء ۳/۳۰ - المدخل الى السنن الكبرى)

(البیہقی ۱/۱۰۷)

نبی کریم ﷺ کے بعد ہر شخص کی بعض باتیں لی جاتی ہیں اور کچھ چھوڑ دی جاتی ہیں۔
☆ حضرت حکم بن عتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُنْزَكُ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ -

(جامع بيان العلم لابن عبد البر ۲/۹۵)

نبی کریم ﷺ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں ہر ایک کی کچھ باتیں لی جاتی ہیں اور کچھ چھوڑ دی جاتی ہیں۔

☆ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، وَيُنْزَكُ، إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ﷺ -

(سیر أعلام النبلاء ۱۵/۹۵)

اس روضہ نور میں آرام فرمانے والے نبی ﷺ کے سوا ہر شخص کی کچھ باتیں لی جاتی ہیں اور کچھ چھوڑ دی جاتی ہیں۔

☆ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ رَأْيِهِ وَيُنْزَكُ مَا خَلَا النَّبِيُّ ﷺ -

(مسائل أحمد بن حنبل لأبي داود السجستاني، ص: ۳۸)

نبی اکرم ﷺ کے علاوہ ہر ایک کی رائے سے کچھ لیا بھی جاسکتا ہے اور چھوڑا بھی جاسکتا ہے۔

☆ فقیہ اسلام، مجدد اعظم، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں، اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بیجا صادر ہونا کچھ نادر کا لعدم نہیں، پھر سلف صالحین و ائمہ دین سے آج تک اہل حق کا یہ معمول رہا ہے: (کل ما خذ من قوله و مردود علیه الا صاحب هذا القبر ﷺ) اس روضہ پاک والے نبی ﷺ کے سوا ہر ایک کا قول لیا جاسکتا ہے اور اس پر

رد بھی کیا جاسکتا ہے۔ جس کی جو بات خلاف اہل حق و جمہور دیکھی وہ اسی پر چھوڑی اور اعتقاد وہی رکھا جو جماعت کا ہے کہ (ید اللہ علی الجماعة، اتبعوا السواد الاعظم) اللہ تعالیٰ کی حمایت جماعت کو حاصل ہے، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ (فتاویٰ رضویہ ۱۵/۴۶۷، ۴۶۸)

کیا مذکورہ آثار و شواہد اس بات کی واضح دلیل نہیں ہیں کہ کوئی عالم خواہ کتنی ہی علمی جلالت والا کیوں نہ ہو اُس کے اقوال و افعال اور اُس کی تحقیق و فکر شریعت میں حرفِ آخر نہیں ہے، اُس عالم کی عبقریت و عظمت مسلم ہونے کے باوجود دوسرے عالم کو اختلاف کا پورا حق حاصل ہے، کسی نادان عقیدت مند اور انجان فتنہ پسند کو یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ تمہیں یا فلاں کو ایسی عظیم و عبقری شخصیت سے اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اگر تم نے اختلاف رائے کیا تو تم دین کے باغی اور مسلک کے دشمن ٹھہرو گے۔ درحقیقت جو لوگ کسی علمی شخصیت کو تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں وہ اُس شخصیت کے علمی محاسن اور تحقیقی آثار سے انجان ہونے کے ساتھ ساتھ اُن کے دشمن بھی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اُس شخصیت کے افکار و نظریات پر نہ تو علم و تحقیق کی نظر پڑنے پائے، نہ دنیا اُن کے علمی کمالات اور فکری محاسن سے مستفید ہو سکے اور نہ اُن کی وسعت و آفاقیت اور گہرائی و گیرائی سے اہل فکر و نظر آشنا ہو سکیں، بلکہ وہ افکار و نظریات بوسیدگی و فرسودگی کا شکار ہو جائیں اور اُن کے ماننے والے جمود و تعطل کی زنجیروں میں جکڑے رہیں، تاکہ انہیں شطرنجی مہروں کی طرح استعمال کیا جاتا رہے اور عقیدت کے نام پر سبائی گئی منڈی میں اپنی صنعت پھلتی پھولتی رہے۔

امام احمد رضا قدس سرہ ایک مظلوم عبقری ہیں

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز اس دور کی وہ مظلوم عبقری شخصیت ہیں جن پر اغیار نے تو اتہام و افتراء کے مظالم توڑے ہی ہیں، اپنے کہے جانے والوں نے بھی کچھ کم ستم نہیں ڈھائے ہیں، اُن کا نام لے کر بہتوں نے اپنے وارے نیا رے کیے، راتوں رات ہیرو بنے، قوم نے انہیں سر پر بٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نہ جانے کیا سے کیا ہو گئے، مگر ان کیا سے کیا ہو جانے والوں نے کیا کیا کیا، میں اس کو بیان تو کر سکتا ہوں، لیکن سننا شاید سب کے

لیے آسان نہ ہو، اس لیے یہ کہانی پھر سہی، ابھی اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز جیسے نابغہ روزگار کو چند کوتاہ بینوں نے دنیا کے سامنے دقیانوسی خیالات اور رجعت پسندانہ نظریات کا حامل، حالاتِ زمانہ سے بے خبر اور روحِ دین سے بے گانہ خام خیال مولوی بنا کر پیش کیا، اس پر سادہ لوحوں کی جانب سے جو داد و کھاد موصول ہوئی اُسی کو خیر کثیر اور اجر وافر سمجھ کر ان نادانوں نے قبول کر لیا اور پھر اپنی اس روش کو دین کا نام دے کر باضابطہ ایک نفع بخش کاروبار کی شکل دے ڈالی، لیکن اہل نظر اور اربابِ دانش پر اس کا جو اثر مرتب ہوا اُس کی ان نامرادوں کو مطلق پرواہ نہیں، امام اہل سنت کو امام اہل بدعت کہا جاتا رہا، مگر یہ کانوں میں روئی دے کر عیش کرتے رہے، بحث و تحقیق کے غوغا صِ اعظم کو فرسودہ خیال اور سطحی انسان ثابت کرنے کے لیے تحریکیں چلائی جاتی رہیں، لیکن ان کی عشرت گاہوں میں کوئی کھلبلی نہیں ہوئی، علم و معرفت کے گوہر شاہ کار کو رجعت پسندانہ نظریات کا حامل قرار دیا گیا، مگر ان بے گانگان فکر و نظر کے کانوں پر جوں تک رینگے، ہاں یہ کوتاہ بین اُس وقت ضرور عقابِ نگاہ والے شکاری نظر آئے جب امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کو اپنا آئیڈیل و سرخیل تسلیم کرنے والے کسی عالم و محقق، شریعتِ اسلامیہ کے قوانین و قواعد اور علمِ اختلاف کے اصول و آداب کی کامل رعایت کرنے والے فقیہ و مدقق نے امام احمد رضا قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی تحقیقات سے کوئی علمی اختلاف کیا، یا افکارِ رضا کو نقد و نظر کے معیار پر رکھ کر اُن کی ایسی توضیح و تشریح کی جو پہلے متعارف و مشہور نہ تھی، یا اور کسی جہت سے خالص فروعی امور میں تعلیماتِ رضویہ کو سامنے رکھ کر مسائل و حوادث کے ایسے احکام بیان کیے جو امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کے بیان کردہ احکام سے مختلف ہیں تو ان تمام صورتوں میں اُس عالم و محقق کو گستاخ و بے ادب، جاہل و بے خبر اور باغی و مخالفِ مسلک قرار دینے کے لیے امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کا استحصال کرنے والے یہ نادان عقیدت مند ضرور ٹوٹ پڑے اور اپنے حلقہٴ ارادت کو یہ باور کرانے میں لگ گئے کہ فلاں نے امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی معاذ اللہ تغلیط و تجہیل کر دی اور اُس نے بد مذہبوں اور وہابیوں کی روش اختیار کر لی و ما الی ذلک من الہفوات۔

فقیر قادری ایسے نادان عقیدت مندوں سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ جو لوگ میرے امام کی تحقیقات سے علمی اختلاف رکھتے ہیں اُن کو سب و شتم کا نشانہ بنانے کے بجائے دلائل و براہین اور شواہد و ثوابت کی روشنی میں معارفِ امام کی توضیح و تشریح کی جانی چاہیے تاکہ اہل فکر و نظر پر سیدی امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے مدارکِ عالیہ بکمالِ قوت واضح و روشن ہو جائیں اور اختلاف کرنے والوں کو اپنی نظریاتی و فکری غلطی کا احساس ہو جائے۔ کسی کو سب و شتم کرنا اور محض زورِ بیان و لفظی ہیر پھیر سے کسی کو زیر کرنے کی کوشش کرنا کوئی خوش آئند اقدام نہیں ہے، بلکہ فقیر کی نظر میں اس اندھی سوچ اور خام خیالی کے پس پردہ جو عوامل و محرکات کارفرما ہیں اُن پر تفصیلی گفتگو کرنا اگرچہ اضاعتِ وقت کے سوا کچھ نہیں ہے، تاہم اجمالی طور پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس روش کی روح و افراط و غلو اور تفصیر و تفریط ہے جس نے عقائد و معمولات اور افکار و نظریات میں اپنی جڑوں کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اب اُس کے خلاف سوچنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ فقیر قادری نے پیش نظر اپنی اس کتاب میں اسی قسم کے افراط و غلو کی مختلف صورتوں کو بیان کر کے اعتدال و توازن اور وسطیت و استقامت پر مبنی عقائد و معمولات کے مختلف ابواب کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم مجہدِ تعالیٰ اصول سے فروع تک اہل سنت و جماعت کے اُس محکم و مرموص اور ماثور و منصوص طریقے پر گامزن ہیں جہاں تشدد و تعنت، تعصب و تعدی، افراط و غلو اور تفصیر و تفریط کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر اکابر علماء اور اعظم مشائخ اپنے حلقہ اثر و ارادت میں اس نکتہ کی کامل وضاحت فرمادیں کہ تقریر و تحریر اور سیرت و کردار کو افراط و غلو سے پاک رکھ کر دعوت و تبلیغ اور توجیہ و ارشاد کا کام کرنا ضروری ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے فتنے فنا ہو سکتے ہیں اور بے شماری فسادِ جراثیم جو جماعت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لیے اندرونِ خانہ پرورش پارہے ہیں وہ اپنی موت آپ مر سکتے ہیں۔

دین میں افراط و غلو کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اُس سے نہ صرف دین کا حلیہ اور اصل شکل و صورت بدل کر رہ جاتی ہے، بلکہ ایسے بے شمار لوگوں کو منہ کھولنے کا موقع مل جاتا ہے جن کی ابھی مدتِ رضاعت بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے۔

احادیثِ مبارکہ میں تساہل و بے اعتنائی

دین میں افراط و تفریط کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ احادیثِ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے ساتھ جو اہتمام و اعتنا برتا جانا چاہیے اُس سے کئی ذمہ دار سمجھ جانے والے لوگ ایسی غفلت برتتے ہیں کہ جیسے علمِ حدیث کسی معمولی اور غیر اہم علم کا نام ہے۔

☆ مساجد کے ائمہ، درس گاہوں کے اساتذہ اور اسٹیجوں کے مقررین کی ایک تعداد نے احادیثِ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے ساتھ جو سلوک اپنا رکھا ہے کیا اُس کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ علم و تحقیق اور اعتدال و توازن سے یہ لوگ عاری ہو چکے ہیں اور اندھی تقلید و غیر شرعی نقل و پیروی کر کے افراط و تفریط کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ موضوع و من گھڑت روایات کو اچھل اچھل کر بیان کیا جاتا ہے، اُن سے عقائد و احکام ثابت کیے جاتے ہیں اور قوم سے اچھی خاصی قیمت و اجرت وصول کی جاتی ہے، اس طرز سے علمی دنیا میں اہل سنت کی جو جگہ ہنسائی ہوتی ہے اُس کے اثرات چونکہ ان پیشہ وروں کے نشاط کدوں اور خواب گاہوں تک نہیں پہنچتے، لہذا یہ داءِ عیش دیتے رہتے ہیں اور اپنے کرتوتوں پر بغیر ندامت و شرمندگی کے آنے والے دنوں کے ساتھ جری ہوتے چلے جاتے ہیں، اگر وقت رہتے ایسے لوگوں کی حرکات کا تدارک نہیں کیا گیا تو اربابِ علم و دانش کی نظر میں تو ہم بدنام ہوں گے ہی وہ روحانی برکات و سعادات بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گی جو حقانیت و صداقت کا لازمہ ہیں۔

ہم نے ایک خطیب کو سنا وہ کہتا تھا:

قال أبو بکر الصديق رضي الله تعالى عنه : من أنفق درهما في قراءة مولى
النبي ﷺ كان رفيقي في الجنة - وقال عمر رضي الله تعالى عنه : من عظم
مولد النبي ﷺ فقد أحيا الاسلام - وقال عثمان رضي الله تعالى عنه : من أنفق
درهما على قراءة مولى النبي ﷺ فكأنما شهد غزوة بدر وحنين - وقال علي
رضي الله تعالى عنه : من عظم مولد النبي ﷺ و كان سببا لقراءة ته لا يخرج من

الدنيا الا بالايمن ويدخل الجنة بغير حساب۔

یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے: جس نے میلاد النبی ﷺ پڑھنے میں ایک درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے: جس نے میلاد النبی ﷺ کی تعظیم کی تو بے شک اُس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس نے میلاد النبی ﷺ پڑھنے پر ایک درہم خرچ کیا تو گویا وہ غزوہ بدر وحین میں شریک ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس نے میلاد النبی ﷺ کی تعظیم کی اور اُس کے پڑھنے کا سبب بنا وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جائے گا اور جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔

غور تو کیجیے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کیسا افترا ہے، میں تو اس روایت کو سن کر دنگ رہ گیا اور ایک طرح کا سکتہ طاری ہو گیا، خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مبارک ناموں سے ایسا خوفناک جھوٹ پہلی بار سنا تھا، دل نے تو سنتے ہی مضمون کی رکاکت اور معنی کی سخافت کی وجہ سے یہ یقین کر لیا کہ یہ کذب و اختراع ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ خطرناک کھیل محض اتفاقی نہیں، بلکہ منظم ہے، کسی کذاب نے اولاً امام شہاب الدین احمد بن حجر ہیتمی مکی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک کتاب گڑھی، جس کا نام ”النعمة الکبریٰ علی العالم“ رکھا، اُس کے بعد یار لوگ اُس کی موضوع و من گھڑت روایات اور مدسوس و باطل حکایات کو لے اڑے اور بے خوف و خطر مجالس و محافل میں بیان کر کے تحسین و آفرین کے ساتھ ساتھ بھاری بھر کم لفافے، لمبے چوڑے نذرانے اور موٹے تازے مختانے وصول کرنے لگے۔ فقیر قادری عرض کرتا ہے کہ مذکورہ روایات کا صدر اول ہی نہیں، بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی موہوم نشان تک نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ سچ پوچھیے تو ”قراءة مولد النبی ﷺ“ کی اصطلاح بہت بعد میں وجود میں آئی ہے، خیر القرون اور ائمہ و اتباع تابعین اور اُن کے بعد کافی زمانہ تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہاں جب سے یہ اصطلاح رائج ہوئی اُسی وقت سے مسلمانوں نے اس کو حسن نظر سے دیکھا اور اس کو اپنا معمول بنالیا، مگر اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اب اس نام سے کذب و دروغ کو فروغ دے کر

خود کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنالیا جائے، یہی ہے وہ خطرناک افراط جس سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے ہم نے یہ کتاب لکھی ہے۔

ایک صاحب رمضان شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

من قضی صلوات من الفرائض فی آخر جمعة من رمضان کان ذلک جابراً لكل صلوة فائتة من عمره الى سبعین سنة۔

جو شخص رمضان کے آخری جمعہ کو پانچوں فرض نمازیں پڑھ لے گا اُس کی ستر سال تک قضا نمازوں کی تلافی ہو جائے گی۔

ذرا انصاف کے ساتھ بتائیے کہ اس طرح کے بدترین جھوٹ اسلام کے نظام عبادات کو درہم برہم کرنے کی سازش نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں، کیا کوئی عقل سلیم رکھنے والا اس قسم کی ہفوات کو تسلیم کر سکتا ہے، اور کیا کوئی سادہ لوح اس طرح کی خرافات سے گمراہ ہونے سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب میں کوشش کی ہے کہ امام الصادقین، سید المرسلین ﷺ کی جانب جھوٹ کی نسبت سے لوگوں کو روکا جائے اور اُس کے خوفناک انجام سے ڈرایا جائے۔

محرم الحرام کا عظمت و برکت والا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے گھروں اور محلوں میں مجالس و محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو یقیناً مبارک و مسعود عمل ہے، اس کے فوائد و برکات سے انکار وہی کر سکتا ہے جو دین میں تفریط و تقصیر کے جرم کا مرتکب ہو، لیکن رحمت و برکت کے اس موسم خیر میں ایسے لوگ بھی حشرات الارض کی طرح اسٹیجوں اور محفلوں میں درآتے ہیں جو افراط و غلو کا ارتکاب کرتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کی جانب جھوٹی روایات کی نسبت کرتے ہیں، اساطیری روایات، موضوع حکایات اور من گھڑت واقعات کے ذریعہ بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کے ساتھ کھلوڑا کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل موضوع و باطل روایت کو اہل سنت کے اسٹیج سے نہ جانے کتنی بار لوگوں نے سنا ہوگا، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کسی نے برسرِ منبر اس کی تردید کی ہو اور بیان کرنے والے کو روک کر اُسے

کسی طرح کی تنبیہ کی ہو۔ فقیر نے یہ روایت ایسی شخصیات سے بھی سنی ہے جن کو عوام اہل سنت اپنا مقتدا و پیشوا کہتے نہیں تھکتے۔

من صام یوم عاشوراء کتب الله له عبادة ستین سنة بصيامها وقيامها، ومن صام یوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف ملک، ومن صام یوم عاشوراء أعطى ثواب ألف حاج ومعتمر، ومن صام یوم عاشوراء أعطى ثواب عشرة آلاف شهيد، ومن صام یوم عاشوراء کتب الله له أجر سبع سموات، ومن أفطر عنده مؤمن فی یوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد ﷺ، ومن أشبع جائعا فی یوم عاشوراء فكأنما أطعم جميع فقراء أمة محمد ﷺ، وأشبع بطونهم، ومن مسح على رأس یتیم رفعت له بكل شعرة على رأسه فی الجنة درجة۔ قال: فقال عمر: یا رسول الله! لقد فضلنا الله عز وجل بیوم عاشوراء؟ قال: نعم خلق الله عز وجل یوم عاشوراء والأرض كمثلہ، وخلق الجبال یوم عاشوراء والنجوم كمثلہ، وخلق القلم یوم عاشوراء واللوح كمثلہ، وخلق جبریل یوم عاشوراء وملائکته یوم عاشوراء، وخلق آدم یوم عاشوراء، وولد إبراهيم یوم عاشوراء، ونجاه الله من النار یوم عاشوراء، وفداه الله یوم عاشوراء، وأغرق فرعون یوم عاشوراء، ورفع إدریس یوم عاشوراء، وولد فی یوم عاشوراء، وتاب الله على آدم فی یوم عاشوراء، وغفر ذنب داؤد فی یوم عاشوراء، وأعطى الله الملك لسليمان یوم عاشوراء، وولد النبی ﷺ فی یوم عاشوراء، واستوى الرب عز وجل على العرش یوم عاشوراء، ویوم القيامة یوم عاشوراء۔

جس نے عاشورا کے دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اُس کے نامہ اعمال میں ساٹھ سال کے روزوں اور قیام کی عبادت لکھ دے گا، جو عاشورا کے دن روزہ رکھے گا اُسے دس ہزار فرشتوں کی نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا، جو عاشورا کا روزہ رکھے گا اُسے ایک ہزار حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا، جو عاشورا کا روزہ رکھے گا اسے دس ہزار شہیدوں کا ثواب ملے گا، جو عاشورا کا روزہ رکھے گا اسے ساتوں آسمانوں کے برابر ثواب ملے گا،

عاشورا کے دن جس کے یہاں ایک مومن نے افطار کیا تو گویا پوری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اُس کے یہاں افطار کیا، عاشورا کے دن جس نے کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلایا تو گویا اُس نے محمد ﷺ کی امت کے تمام فقرا کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، جس نے ایک یتیم کے سر پر دستِ شفقت پھیرا تو اُس کے سر کے ہر بال کے بدلہ جنت میں ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاشورا کی اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں، اللہ تعالیٰ نے عاشورا کے دن کو پیدا فرمایا اور اُسی دن زمین کو بھی پیدا فرمایا، پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور تاروں کو بھی، قلم کو پیدا فرمایا اور لوح کو بھی، جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو بھی، عاشورا کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناریں مرد سے نجات عطا فرمائی، اسی دن اسماعیل علیہ السلام کا جنت سے فدیہ نازل فرمایا، اسی دن فرعون کو غرق فرمایا، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن آسمان پر اٹھایا، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف فرمائی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، اسی دن نبی کریم ﷺ کی پیدائش ہوئی، عاشورا ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے عرش پر استواء فرمایا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔

امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم، امام ابن حبان، امام عبد الرحمن بن جوزی، امام ابن عدی، علامہ ابن طاہر مقدسی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن عَرّاق کنانی، علامہ علی قاری اور علامہ عبدالحی لکھنوی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ روایت باطل و بے اصل اور موضوع و مکذوب ہے، اس کی آفت حبیب بن ابی حبیب ہے جو احادیث وضع کرتا تھا۔ ہم نے اپنی اس کتاب میں احادیث موضوعہ سے متعلق اگرچہ تفصیل سے تو نہیں لکھا ہے، لیکن اس سلسلہ میں چند ضروری گزارشات ضرور پیش کر دی ہیں جن سے یہ بات واضح ہے کہ موضوع روایات اور باطل و بے اصل اخبار و آثار کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، احکام و مسائل اور مناقب و فضائل ہر باب میں موضوع و باطل روایات قطعاً غیر

معتبر اور ناقابل قبول ہیں، بلکہ موضوعات کو حدیث کہنا مجاز اور بطور حدیث اُن کی روایت ناجائز و حرام اور سخت گناہ ہے، ہاں علماء کرام تقریر و تحریر میں موضوع روایات اس شرط کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ عوام و خواص پر واضح کر دیں کہ یہ روایات باطل و مردود ہیں، ان سے کوئی عقیدہ، یا حکم شریعت، یا کسی قسم کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ان روایات سے اجتناب و گریز لازم ہے، یہ روایات بے شمار اغراض فاسدہ اور مقاصد باطلہ کے تحت گڑھی گئی ہیں، جن میں سے ایک غرض شعوری یا لاشعوری طور پر اسلام اور اُس کے پاکیزہ نظام کو بدنام کرنا بھی ہے۔

وہابی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا غلو پسند فرقہ ہے

قارئین کرام! جماعتی اور تحریری سطح پر دین کا نام لے کر دین میں سب سے زیادہ افراط و تفریط وہابیوں اور نجدیوں نے کی ہے، وہابیوں نے اپنے نام سے لے کر عقائد و نظریات اور قول و عمل کی سطح تک دین میں جو افراط و تفریط داخل کر رکھی ہے اُس کی مثال پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملتی، یہ گروہ خود کو کبھی اہل حدیث کہتا ہے کبھی سلفی، کبھی محمدی کہتا ہے کبھی اثری، کبھی وہابی کہتا ہے کبھی نجدی، یعنی چڑھتے سورج اور بدلتی رُت کے ساتھ نئے نام رکھنا اس فرقے کا محبوب مشغلہ ہے، مذکورہ ناموں میں ”اہل حدیث“ نام سے یہ فرقہ کچھ زیادہ ہی اپنی وابستگی جتاتا ہے اور اس سلسلہ میں خاصا افراط و غلو اختیار کرتا ہے، حالانکہ اسلامیات کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اہل حدیث اہل علم کے اُس مخصوص طبقہ کا نام ہے جس نے احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تحصیل و معرفت، اُن کی طلب و حفظ، اسانید کی تحقیق و تدقیق، علل حدیث کی بحث و تہیص اور احادیث مبارکہ ہی سے متعلق دیگر علوم و فنون کو اپنا مٹھ نظر اور علمی شغف کا خصوصی محور بنالیا ہو، لیکن آج وہ لوگ جنہیں حدیث کا معنی و مفہوم بھی معلوم نہیں خود کو بڑے طمطراق اور فخر کے ساتھ اہل حدیث کہتے ہیں، بلکہ اپنی جماعت کے ہر صبی و مجنون، ایرے غیرے، جاہل و غافل، گنوار و ناہنجار، فاسق و فاجر، کذاب و دجال اور ہر طرح کے بد عمل و بد دین کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں، یہ وہ

بدترین غلو ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس غلو نے تاریخ اسلام کے ایک عظیم طبقہ کو بدنام و متہم بنادیا ہے، جس کا سہرا آج کل کے غیر مقلدین کے سر ہے جو علم سے نابلد ہونے کے باوجود خود کو اہل حدیث کہتے نہیں شرماتے۔

غیر مقلدین اہل حدیث بن ابلیس ہیں

سچ پوچھیے تو یہ فرقہ اس معنی میں ہرگز اہل حدیث نہیں ہے کہ اس کو علم حدیث سے کوئی ربط و علاقہ ہے اور یہ محدثین کرام کی جماعت کا لقب ہے، بلکہ اس فرقے کے عقائد و خیالات اور دجل و فریب پر مبنی خفیہ کارگزاریوں اور علانیہ سرگرمیوں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس فرقے نے درحقیقت بہت کچھ سوچ سمجھ کر یہ نام اپنایا ہے؛ کیونکہ اس نام کا ظاہر معنی تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا اور جس کو دکھا کر عوام کو جھانسنہ اور فریب دیا جاتا ہے، لیکن اس نام کا ایک معنی وہ ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی مندرجہ ذیل حدیث پر مبنی ہے جو اگرچہ ظاہر نہیں کیا جاتا ہے تاہم اس جماعت کے حقائق و واقعات اور افکار و نظریات کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان اور حضرت عمار بن یاسر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں باہر تشریف لائے، موتیوں کی طرح پسینہ ٹپک رہا تھا، پیشانی اقدس کو پونچھ کر آپ نے تین بار ارشاد فرمایا:

لعن الله الملعون۔ ثم أطرق، فقال له علي رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت و أمي، من لعنت أنفا؟ فقال ﷺ: ابليس الخبيث، عدو الله أدخل ذنبه في دبره، فباض سبع بیضات، فهم أولاده الموكلون بنی آدم: أحدهم اسمه المدحش و كل بالعلماء، يردهم الى الأهواء المختلفة، والثاني اسمه حديث، و هو صاحب الصلوة، فينسيهم الذكر، ويعيثنهم باللحظ، ويطرح عليهم الثاؤب و النعاس، حتى ينام أحدهم، فيقال له: قد نمت، فيقول: لم أنم، فيدخل في

الصلوة بغير وضوء، والذي نفس محمد بيده ليخرجن أحدهم من صلواته ماله شطرها ولا ربعها ولا عشرها، ووزرها أكثر من أجزائها۔ الحديث۔

(الغنية لطالبی طریق الحق، ص: ۱۳۸، ۱۳۹، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہ تعالیٰ ملعون پر لعنت فرمائے، اُس کے بعد سرانورجھکالیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ابھی کس پر لعنت فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا حبیب اللیس پر، اللہ کے دشمن نے اپنی دم اندر کر کے سات انڈے دیئے، جن سے پیدا ہونے والی اولاد کی ڈیوٹی بنی آدم پر لگادی گئی ہے، ایک بیٹے کا نام مدحش ہے، اس کی ڈیوٹی علماء پر ہے جو انہیں مختلف خواہشات کی طرف پھیرتا رہتا ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام حدیث ہے، اس کی ڈیوٹی نماز پر ہے، یہ نمازیوں کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، اُن کی نگاہ سے کھلوڑ کرتا ہے، اُن پر جمابہی اور انگھ مسلط کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نمازی سو جاتا ہے، اگر اُس سے کہا جائے کہ تم سو گئے تھے، تو جواب دیتا ہے کہ میں نہیں سویا تھا، اب یہ اسی حال میں بغیر وضو کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اُس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ایسا نمازی جب نماز سے باہر آتا ہے تو اُسے نصف نماز کا اجر ملتا ہے نہ چوتھائی کا اور نہ دسویں حصے کا، بلکہ اُس کا گناہ اُس کے ثواب سے زیادہ ہوتا ہے۔

اس روایت کی روشنی میں ہمیں لگتا ہے کہ اس فرقے نے اپنا نام ابلیس کے اسی دوسرے بیٹے ”حدیث“ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ”اہل حدیث“ رکھا ہے، جس سے یہ فرقہ دو فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے: نمبر ایک عوام کے ساتھ فریب کاری اور نمبر دو اپنے نظریاتی نسب کی پاسداری۔ لیکن اس فرقہ کے عمائدین غالباً یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں داعیان حق، پاسبان دین اور سرفروشان اسلام کو ضرور بھیجتا ہے جو حق و باطل کے درمیان پوری جواں مردی سے امتیاز کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

ان شاء اللہ تعالیٰ غیر مقلدین کی دسیہ کاریوں اور ریشہ دوانیوں کی نقاب کشائی و پردہ دری پر مشتمل بہت جلد ایک مبسوط اور دستاویزی کتاب سامنے آنے والی ہے، جسے علم و تحقیق کی دنیا میں غیر مقلدین کے رد و ابطال پر ایک شاہکار انسائیکلو پیڈیا کہا جاسکتا ہے۔

ایک غیر مقلد سے دل چسپ مکالمہ

سر دست یہاں اس فرقے کے افراط و غلو کے کچھ نمونے ملاحظے فرمائیے اور ان کے عمل بالحدیث کے دعوے کی حقیقت کی ہوا نکلتے دیکھیے:

غیر مقلدین کے ایک عالم سے گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے کہا آپ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں حالانکہ آپ نے آج تک کسی حدیث کی ایک سند کی بھی محدثانہ تحقیق نہیں کی ہے اور نہ یہ آپ کے بس کی بات ہے تو پھر خود کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، فقہ اور کسی امتی کی رائے اور قول کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر تو آپ کا نام نابالغ اور ادھورا ہے؛ کیونکہ آپ مانتے قرآن و حدیث دونوں کو ہیں، مگر نام اہل حدیث رکھتے ہیں، آپ کو اپنا پورا نام اہل قرآن و حدیث رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر اُن کے حواس تقریباً گم ہو گئے، ہم نے اُن صاحب کو حوصلہ دیا اور پھر پوچھا اچھا بتائیے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال سن کر چہرہ دمک اٹھا، گویا انہیں منہ مانگی خوراک حاصل ہو گئی، بے ساختہ بول اٹھے: رسول اللہ ﷺ کے قول، فعل اور تقریر یعنی کسی نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے کوئی بات یا کوئی کام کیا، مگر آپ نے اُس کو ملاحظہ فرمانے کے باوجود انکار نہیں فرمایا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تعریف قرآن کریم کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ کہنے لگے کسی آیت کا نہیں۔ ہم نے کہا پھر کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ بولے کسی کا بھی نہیں۔ ہم نے کہا جب یہ تعریف قرآن و حدیث دونوں میں سے کسی میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اسے کہاں سے امپورٹ کیا ہے؟ کہنے لگے محدثین نے اپنی بے شمار کتابوں میں بیان کیا ہے، آپ جس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجیے ہر جگہ آپ کو یہی تعریف ملے گی، مگر مجھے اس وقت یہ یاد نہیں کہ یہ تعریف سب سے پہلے کس نے بیان کی ہے۔ ہم نے کہا بہت خوب میاں جی! یہ تعریف جن محدثین نے بیان کی ہے وہ آپ کے نزدیک معاذ اللہ الہ ہیں یا پیغمبر یا امتی و عام بشر؟ بولے سارے محدثین امتی ہیں۔ ہم نے گرج دار لہجے میں کہا کہ دعویٰ اتنا بلند کہ ہم لوگ صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور دلیل اتنی ذلیل کہ حدیث

کی تعریف بھی کسی امتی کے یہاں سے چوری کر کے لاتے ہیں، کیا آپ اب بھی اپنے کو اہل حدیث کہیں گے؟ یہ سن کر غیر مقلد صاحب کو مے میں چلے گئے۔ ہم نے جناب کے کچھ سنبھلنے کے بعد کہا: اچھا یہ بتائیے کہ کیا تمام احادیث قابل عمل اور صحیح ہیں؟ بولے نہیں، کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ حسن ہیں، کچھ ضعیف ہیں اور کچھ موضوع ہیں۔ ہم نے کہا آپ ہمیں صرف ایک حدیث ایسی لکھواد دیجیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا اُس کے رسول ﷺ نے فرمایا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ایک حدیث ایسی تحریر کرادیں جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ یہ حسن ہے، اور ایک حدیث ایسی نوٹ کرادیں جس کو ضعیف فرمایا ہو اور ایک حدیث ایسی درج کرادیں جس کو موضوع فرمایا ہو؟ یہ سن کر بولے کہ احادیث کو صحیح و حسن وغیرہ محدثین نے اپنے اصول و قواعد کے مطابق کہا ہے۔ ہم نے کہا آپ بار بار اپنا دعویٰ بھول جاتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، کسی امتی کی بات نہیں مانتے، مگر احادیث کو صحیح و حسن اور ضعیف و موضوع کہنے میں محدثین کے اقوال پر اتنا اعتماد کہ ایک انج ادھر سے ادھر ہونا بھی اپنی فکری موت سمجھتے ہیں، آخر یہ محدثین بھی تو امتی ہیں، تو پھر آپ اہل حدیث کیوں کر ہوئے؟ اس بار بھی جواب میں سکوت مرگ کے سوا کچھ نہ تھا۔

یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ ایک معروف غیر مقلد عالم سے مجلس مناظرہ میں جو طویل گفتگو ہوئی تھی اُس کی ایک جھلک ہے، ہم یہاں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو غیر مقلدین کے خود ساختہ نام کے بارے میں اُن کا گھناؤنا افراط و غلو ہے، اُن کے عقائد و مسائل کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جہاں جہاں اور جس باب میں مومنین و مسلمین کے طریقے سے انحراف کیا ہے وہاں یا تو بدترین غلو کا ارتکاب کیا ہے یا پھر خطرناک تفریط کی روش اپنائی ہے۔

عقائد و مسائل میں غیر مقلدین کے غلو کے نمونے

غیر مقلدین کے افراط و غلو کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ایک طویل دفتر درکار ہے یہاں تمثیل کے طور پر چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

☆ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کے بیٹے نواب نور الحسن خاں نے لکھا ہے:

ہر کہ چیزِ از عورتش در نماز نمایاں شد، یادِ جامہٗ ناپاک نماز گذارد نمازش صحیح ست۔

(عرف الجادی، ص: ۲۲، مطبع شاہجہانی، بھوپال)

نماز پڑھنے والے مرد یا عورت کا ستر یعنی شرمگاہ وغیرہ کھل جائے، یا یہ ناپاک کپڑے میں نماز پڑھیں تو ان کی نماز درست ہے۔

مغربی اقوام نے مردوں اور عورتوں کو بازاروں میں ننگا کیا اور مغرب کے اشاروں پر رقص کرنے والے غیر مقلدین نے انہیں اپنی عبات گاہوں میں ننگا اور ناپاک رہنے کا پروانہ عطا کر دیا، ہم ان اخلاق باختہ غیر مقلدین سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ حالت نماز میں اس ننگے پن اور ناپاک لباس زیب تن کرنے پر قرآن کریم یا احادیث صحیحہ و حسنہ سے کوئی دلیل پیش کریں ورنہ اپنے مذہب کے اس حیا سوز مسئلہ سے کھلے عام تحریری توبہ کریں۔

☆ غیر مقلدین کے نزدیک مجبوری میں زنا جائز ہے، نواب نور الحسن نے لکھا ہے:

ہر کہ مکہ شد بر زنا اور از ناجائز ست، وحد غیر واجب۔ (عرف الجادی، ص: ۲۱۵)

جسے زنا پر مجبور کیا جائے اُسے زنا کرنا جائز ہے اور اُس پر کوئی حد بھی واجب نہیں ہے۔

☆ اجماع شرعی کی حجیت پر جمہور امت مسلمہ کا اتفاق ہے، لیکن تمام مسلمانوں سے جدا غیر مقلدین کا نظریہ یہ ہے کہ:

اجماع چیزِ نیست۔ (عرف الجادی، ص: ۳)

اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

☆ غیر مقلدین کا عقیدہ ہے کہ متاخرین علماء عوام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل ہیں۔ غیر مقلد مولوی وحید الزماں حیدر آبادی نے لکھا ہے:

هذا لا يستلزم أن لا يكون في القرون اللاحقة من هو أفضل من أرباب

القرون السابقة؛ فان كثيرا من متأخري علماء هذه الأمة كانوا أفضل من عوام

الصحابه في العلم والمعرفة ونشر السنة، وهذا مما لا ينكره عاقل۔

(ہدیۃ المہدی، ص: ۹۰، اسلامی کتب خانہ، سیالکوٹ)

صحابہ کے اختیار ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ متاخرین متقدمین سے افضل نہیں ہو سکتے؛ کیونکہ اس امت کے بہت سے متاخرین علماء عام صحابہ سے علم و معرفت اور سنت کی نشر و اشاعت میں افضل ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی عقلمند انکار نہیں کر سکتا۔

☆ غیر مقلدین کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت اہل ایمان کو ختم کرنے والی ہوا چل چکی اور تمام اہل ایمان ختم ہو چکے اور اب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، چنانچہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے:

اللہ ایسی باؤ (ہوا) بھیجے گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، مرجاویں گے اور وہی لوگ رہ جائیں گے کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔ (یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، اسماعیل دہلوی نے ترجمہ کے بعد لکھ کر آگے لکھا ہے) سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی بھیج چکا اللہ ایسی باؤ (ہوا) جس سے وہ سب اچھے بندے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان تھا مر گئے اور اب کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ (تقویۃ الایمان، ص: ۴۵)

اہل نظر تقویۃ الایمان کو مارکیٹ سے خریدیں اور اُس میں اسماعیل دہلوی کے مذکورہ تبصرے کو پڑھیں اور انصاف سے بتائیں کہ جب کوئی مسلمان باقی نہ رہا تو یہ غیر مقلدین بھی اپنے پیشوائے اعظم کے بقول کافر و مرتد ہوئے یا نہیں؟ اور خود اسماعیل دہلوی بھی اپنے بیان کی روشنی میں کافر ہوئے یا نہیں؟ کیونکہ جس وقت دہلوی صاحب مذکورہ تبصرہ تحریر کر رہے تھے اُس وقت وہ باؤ چل چکی تھی جو اہل ایمان کا ایمان لے اڑی تھی، تو ظاہر ہے دہلوی صاحب بھی ایمان سے بالکل کورے اور خالص کافر ہو چکے تھے۔

دیکھنا نظرین کرام آپ نے کہ انسان جب افراط و غلو پر اتر آتا ہے تو اُس کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔

☆ غیر مقلدین کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین، ملائکہ، مقربین اور تمام مخلوق اللہ کی شان کے آگے چار سے بی زیادہ ذلیل و خوار ہے، چنانچہ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے۔

(تقویۃ الایمان، ص: ۱۹)

☆ اس فرقہ کا ایک بدترین عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ معاذ اللہ مرکٹ میں مل چکے ہیں، اسماعیل دہلوی کی اصل عبارت یہ ہے:

رسول خدا مرکٹ میں مل گئے۔ (تقویۃ الایمان، ص: ۷۹)

☆ یہ فرقہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غیر اسلامی عقائد و خیالات رکھتا ہے اُن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں، البتہ ایک گندہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؛ کیونکہ اگر جھوٹ نہ بولے تو اُس کی قدرت گھٹ جائے گی اور بندوں کی قدرت بڑھ جائے گی، اور یہ محال ہے، اسی لیے مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے:

خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ (رسالہ یکروزہ، ص: ۱۴۵)

☆ غیر مقلدین کو سب سے زیادہ بغض و عداوت محسنِ انسانیت، مصطفیٰ جانِ رحمت، سید عالم ﷺ سے ہے اسی لیے اس فرقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ ایسے خیالات و نظریات عام طور سے ملیں گے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ محض ایک بشر اور عام انسان ہیں۔ ذرا اس فرقہ کا یہ گھناؤنا عقیدہ دیکھیے اور ان کی گندی ذہنیت اور رسول اکرم ﷺ کے بارے میں سوچنا نہ سوچ ملاحظہ کیجیے، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے:

رسول اللہ کا خیال نماز میں لانا اپنے نیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہا بدتر ہے۔ (صراطِ مستقیم، ص: ۹۷)

مذکورہ عقائد و مسائل محض ایک جھلک ہیں، اس طرح کے عقائد و مسائل سے غیر مقلدین کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کی تفصیلات سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور دیگر علماء اہل سنت و جماعت کی بے شمار کتابوں سے باسانی معلوم کی جاسکتی ہیں، فقیر نے بھی اسی قسم کے عقائد و مسائل پر مشتمل اپنی کتاب ”مسائل و دلائل“ میں کافی چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔

یہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ بات بات پر دوسروں سے حدیث صحیح، وہ بھی صحاح ستہ، اور وہ بھی صحیحین بخاری و مسلم سے احادیث کا مطالبہ کرنے والے مذکورہ عقائد و مسائل کو آج تک کتاب و سنت سے ثابت نہ کر سکے، بلکہ ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف تر روایت بھی

پیش کرنے سے قاصر ہیں جس سے ثابت ہو کہ یہ عقائد و مسائل کبھی بھی تاریخ اسلام میں مسلمان کہلانے والی کسی قوم کے نزدیک معمول و مقبول رہے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ عقائد و نظریات اور احکام و مسائل غیر مقلدین کی جانب سے دین میں برتنے گئے بدترین غلو و تشدد اور مجرمانہ تقصیر و تفریط کا نتیجہ ہیں۔

زیر نظر کتاب سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غیر مقلدین کے یہاں افراط و غلو باقی تمام مذاہب و مکاتب سے کہیں زیادہ پایا جاتا ہے، پوری مسلم دنیا کو شرک و بدعت اور کفر و ارتداد کی تاریکیوں میں ڈھکیلنے کے لیے اس فرقہ نے ایک منظم سازش کے تحت قلم و کتاب، قتل و قتال، فتنہ و فساد، حرب و ضرب، دہشت گردی و خونریزی اور دسیہ کاری و ریشہ دوانی کی تحریکیں چلا رکھی ہیں، جو مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں میں نئے نئے ناموں اور بھانت بھانت کے عنوانوں سے مصروف عمل ہیں۔

کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، میں اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، یہ فیصلہ تو ہمارے محترم قارئین ہی فرمائیں گے، اگر کوئی حسن و خوبی ہو تو یہ ربِّ کریم کا فضل اور اُس کے حبیبِ لمیب ﷺ کا صدقہ ہے، اور ہر طرح کی غلطی و کوتاہی صرف اور صرف میری کم علمی و نادانی کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے ربِّ کریم کی بارگاہ میں ہر غلطی سے تائب ہوتا ہوں اور اپنے نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔

فقیر قادری اخیر میں اپنے اُن تمام مخلصین و محبین کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے اس کتاب کی تالیف میں میرا تعاون فرمایا، خصوصاً عزیز اسعد حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب نظامی زیدت معالیم بانی و مہتمم گلشنِ فاطمہ نیور یا حسین پور، جنہوں نے مجھ کو تاحوصلہ اور کم ہمت انسان کی ہر قدم پر معاونت فرمائی اور میرے حوصلوں کو شکست و ریخت سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کو جزاءِ خیر عطا فرمائے۔

یہ اس دور کا عجیب المیہ ہے کہ اسباب و وسائل کے بڑے حصے پر ایسے لوگوں کا تسلط ہے جن کے پاس کرنے کے لیے عیش و عشرت، آرام و راحت، ریاء و تفاخر اور بنام دین مکرو فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، جماعتِ اہل سنت کے وہ مقتدر علماء و

مشائخ جن کے علمی و دینی کارناموں کا دائرہ بے پناہ وسیع اور سراپا فیض و برکت ہے اور جن کی گراں قدر و بیش بہا خدمات دین کے فروغ کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کی فلاح اور آدمیت و انسانیت کی تعمیر میں سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہیں اُن کے جلیل القدر کارناموں اور آثار و مفاخر کو عوام و خواص کے سامنے لانے کے لیے جس طرح کام ہونا چاہیے تھا بالعموم اسباب و وسائل کی کمی کی وجہ سے ویسا کام نہیں ہو سکا، اور وہ لوگ جو باطنی طور پر دین کے لیے زہرِ ہلاہل ہیں اور درپردہ ملک دشمن سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اُن کے عشرت کدے خوب چمک رہے ہیں اور اُن کی ریشہ دوانیوں کا کاروبار بھی خوب پھل پھول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحابِ ثروت کو عقلِ سلیم عطا فرمائے۔

فقیر کے پاس اشاعتی کاموں کے لیے اسباب و وسائل ہیں اور نہ اصحابِ ثروت و دینی حمیت رکھنے والے مخیرینِ اہل سنت تک رسائی ہے، بلکہ اس سچ دھج بھری دنیا میں جہاں عموماً کام کی قدر چمک دمک کے ساتھ ہوتی ہے فقیر کے پاس دکھانے یا بتانے کو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آج اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات اور امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کے پاکیزہ افکار و نظریات پر جس طرح اویچھے اور رکیک حملے کیے جا رہے ہیں اُس کی جہاں دیگر جوہات ہیں وہاں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اخلاص و رضاءِ الہی کے لیے خالص علمی و تحقیقی بنیادوں پر کام کی کافی حد تک کمی پائی جاتی ہے، کوئی اپنے نام و منصب کے لیے کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے، کوئی اپنے ادارے اور تحریک کو شہرت دینے کے لیے تقریر و تحریر میں دلچسپی لیتا ہے، کسی کو اپنی ذات کی فکر ہے اور کسی کو اپنے مضبوط معاش کی خواہش ہے، ہم کسی فرد یا جماعت کا نام تو نہیں لے سکتے کہ شرعاً ہمیں اس کا حق حاصل نہیں، لہذا ہمیں بدگمانی کا الزام نہ دیا جائے، البتہ آثار و قرائن اور احوال و انداز سے جو بات ظاہر ہے اُس کا ایک دم انکار کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ خواہشات کے ہجوم میں فقیر قادری کی بھی ایک خواہش ہے کہ اے کاش چند بیدار مغز فرزندانِ اسلام اور شیدائیانِ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کا ساتھ نصیب ہو جائے تاکہ بد مذہبوں اور گمراہوں کو ایک بار پھر قلمِ رضا کی خارا شگافی دکھا کر اپنی کمین گاہوں میں واپس جانے پر مجبور کیا جاسکے۔

فقیر چونکہ جو کچھ تحریری و تصنیفی کام کرتا ہے وہ انتہائی بے سروسامانی کے عالم میں کرتا ہے، اس لیے طباعت و اشاعت میں وہ حسن و کشش اور دلکشی و دیدہ زیبی نہیں ہو سکتی جو بڑوں کے کاموں میں ہوتی ہے، اپنا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ لکھتا ہوں اُس کی تصحیح اور پروف ریڈنگ کے لیے بھی علماء کرام اور طلباء مدارس اسلامیہ کی خدمت کرنے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتا ہوں، مجبوراً تصحیح وغیرہ کا کام بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اور بہت سے تحریری کام متاثر ہوتے ہیں، البتہ میرے نو نظر عزیزم مولوی محمد رضوان دانش قادری سلمہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً مسودات کو دیکھ لیتے ہیں اور جہاں تک ہو پاتا ہے کتابت و املاء کی اغلاط کی تصحیح کر دیتے ہیں، لیکن فقیر جس معیار کی تصحیح چاہتا ہے اُس کا حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو پاتا، ولعل اللہ تعالیٰ یوفی من عبادہ من یشاء لذلك وما ذلک علیہ سبحانہ وتعالیٰ بعزیز۔ وأستغفر اللہ تعالیٰ من کل ذنب و أتوب الیہ، و صلی اللہ تعالیٰ وسلّم علی النبی الأُمّی وآلہ وصحبہ و حزبہ و بارک و سلم علیہ و علی کل من ہو محبوب و مرضی لیدیہ۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

(العبد الفقیر الی ربہ القدر)
ابوالحسن محمد اشتیاق القادری
جو کھن پور، بریلی شریف
۱۱/ شعبان المعظم ۱۴۳۶ھ شنبہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین، والصلوة والسلام علی أفضل الأنبياء
والمرسلین، و علی آلہ و أصحابہ أجمعین۔ أما بعد:

دین میں افراط و غلو

افراط اور غلو کا لغوی معنی حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہے۔ یعنی کسی چیز کو اس کے منصب و مرتبہ سے بڑھا دینا اور اس کی متعینہ مقدار و قائم کردہ حد سے باہر کر دینا غلو کہلاتا ہے۔ مثلاً سلطان کے محل کی تعریف کرتے کرتے اس کو ”بیت المقدس“ قرار دے دینا، علم دین سے بے گانہ شخص کی فلسفیانہ موٹنگانیوں کو دیکھ کر اسے ”غزالی دوراں“ کا لقب دے ڈالنا اور کسی عام انصاف پسند شخص کو ”فاروق اعظم“ کہہ کر بلانا وغیرہ افراط و غلو کے دائرہ میں آتا ہے۔
افراط و غلو کے لغوی معنی میں اگر حد شرعی سے تجاوز کی قید کا لحاظ کر لیا جائے تو یہی اس لفظ کا اصطلاحی معنی بھی ہے۔

امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:
الغلو: فراق الحق۔

(التفسیر لابن أبی حاتم الرازی ۱۱۲/۴، الرقم: ۶۳۰۴، المكتبة العصرية، صیدا)
حق چھوڑ دینے کا نام غلو ہے۔

علامہ زین الدین محمد عبد الرؤوف مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۰۳۱ھ) لکھتے ہیں:
(إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ) عام فی جمیع أنواع الغلو فی الاعتقادات والأعمال۔ والغلو مجاوزة الحد بأن يزداد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك۔ والنصارى أكثر غلوًا في الاعتقاد والعمل من سائر الطوائف۔

(فيض القدير شرح الجامع الصغير ۱۶۲/۳، دار الكتب العلمية، بيروت)
حدیث شریف (تم دین میں غلو سے بچو) عقائد و اعمال دونوں میں ہر قسم کے غلو کو

شامل ہے۔ غلو حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے، جیسے کسی کی تعریف یا مذمت میں قرار واقعی حد سے آگے بڑھ جانا غلو ہے۔ عقائد و اعمال میں سب سے زیادہ غلو نصاریٰ کرتے ہیں۔

اسلام کا پورا نظام اعتدال و میانہ روی کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، افراط و تفریط، تشدد و غلو اور تکلف و نقص کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقائد و نظریات، عبادات و معمولات، اخلاق و عادات اور تعلقات و معاملات کے ہر شعبہ میں انتہا پسندی، زیادتی، بے اعتدالی اور حد سے تجاوز کرنے کو معیوب و ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ زندگی و بندگی کا جو شعبہ افراط و تفریط اور تشدد و غلو کا شکار ہوتا ہے اس کی حقیقت و ہیئت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور اُس کی صورت و حالت، شکل و شناخت، کمیت و کیفیت اور روح و اصل میں ایسی عجیب و غریب تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں کہ اسم و رسم کے سوا سب کچھ رخصت ہو چکا ہوتا ہے، ظاہر میں نظر آنے والا خوبصورت و پرکشش عنوان اپنے ہزار بانگین و طرح داری کے باوجود جس پس منظر کی ترجمانی کرتا ہے وہ انتہائی پیچیدہ اور دقت طلب بن جاتا ہے، جہاں محاسن و معائب اور خیر و شر میں امتیاز دشوار ہو جاتا ہے اور افراط و غلو سے نا آشنا انسان کے لیے تو صورت حال مزید سنگین ہو جاتی ہے اور اُس کے سامنے مسائل کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔

افراط و غلو کا سب سے خطرناک و منفی اثر عقائد و نظریات میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں اُس کے نتیجے میں انسان کبھی تثلیث کی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے، کبھی حلول و اتحاد کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، کبھی رفض و خروج کی آلودگیوں میں جا پھنستا ہے، کبھی الحاد و زندقیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کبھی بدعات و منکرات کی وادیوں میں بھٹکنے لگتا ہے، بلکہ انسانی اور اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر بد اعتقادی، فکری کج روی اور نظریاتی بے رہ روی کے پس پردہ جہاں دیگر عوامل و محرکات رہے ہیں وہاں تشدد و غلو نمایاں سبب رہا ہے، اسی لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں افراط و تعدی اور غلو و انتہا پسندی سے اجتناب و گریز کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے اور ہر کام میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے پر بار بار زور دیا گیا ہے۔

مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دین میں جس طرح افراط و غلو، تعدی و تشدد، تکلف و تصنع اور تعمق و تنطع (گہرائی میں جانا اور بال

کی کھال نکالنا) ممنوع و ناجائز ہے اسی طرح تفریط و تقصیر، کسی چیز کو اس کی حد اور حیثیت سے گرا دینا، اس کا مقام و مرتبہ گھٹا دینا اور اس میں ایسی کمی اور کوتاہی کرنا جس سے اس کی توہین و تذلیل لازم آتی ہو، غلط اور شرعی تقاضوں کے خلاف ہے، انجام و مال کے اعتبار سے دونوں پہلو اسلامی تعلیمات کے منافی اور کتاب و سنت کے معتدل و متوسط اور مستقیم و متوازن منہج سے متصادم ہیں۔

غلو کے سلسلہ میں قرآنی تعلیمات

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا حَتَّىٰ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} (سورة المائدة، آیات: ۸۷، ۸۸)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت قرار دو، اور حد سے آگے مت بڑھو، بے اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرَتْ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذَتْنِي شَهْوَتِي فَحَزَمْتُ عَلَى اللَّحْمِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا حَتَّىٰ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا}.

(جامع الترمذی ۵/ ۲۵۵، رقم الحديث: ۳۰۵۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔)

والمعجم الكبير للطبرانی ۱۰/ ۴۴، رقم الحديث: ۱۱۸۱۲، دار الحرمین، القاهرة۔

و جامع البیان لابن جریر الطبری ۸/ ۶۱۳، رقم الحديث: ۱۲۴۰۳، دار هجر، مصر۔ و

التفسیر لابن ابی حاتم الرازی ۱۱۸۶/۴، رقم الحدیث: ۶۶۸۷

ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں جب گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، لہذا میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں: (اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت قرار دو، اور حد سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) اور (اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ﷺ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم، وأفطر، وأصلي، وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني۔

(صحیح البخاری ۳/۳۵۴، رقم الحدیث: ۵۰۶۳، دار الشعب القاهرة۔ و صحیح مسلم ۴/۱۲۹، رقم الحدیث: ۳۴۶۹، دار الجیل، بیروت۔ والسنن للنسائی ۶/۶۰، رقم الحدیث: ۳۲۱۷، المطبوعات الاسلامیة، بیروت)

تین حضرات نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے گھر آئے اور رسول اللہ ﷺ کی عبادت کے بارے میں معلوم کیا، جب انھیں بتایا گیا تو گویا انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی عبادت کو کم سمجھا اور کہا: نبی کریم ﷺ کے سامنے ہماری کیا حیثیت، انہیں اگلے پچھلے معاملات پر مغفرت و بخشش کی ضمانت فراہم کر دی گئی ہے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا: میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، ایک نے کہا: میں ہمیشہ بلاناغہ روزے رکھا

کروں گا اور ایک نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اُس کے بعد رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، سنو! اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہے۔

یہ تین صحابہ کرام کون تھے ان کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هم بن مسعود وأبو هريرة وعثمان بن مظعون، وسيأتي مفرقا ما يشير إلى ذلك. وقيل هم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وفي مصنف عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب أن منهم عليا وعبد الله بن عمرو بن العاصي. (هدى الساری ۱/۳۲۰، دار المعرفة، بیروت)

یہ حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے مرسل مروی ہے کہ ان تین حضرات میں حضرت عثمان بن مظعون کے علاوہ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال المفسرون: جلس رسول الله ﷺ ما فذكر الناس، ووصف القيامة، ولم يزد هم على التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي، وهم أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبو ذر الغفاري، وسالم مولیٰ أبي

حذيفة، والمقداد بن الاسود، وسلمان الفارسي، ومقل بن مضر، واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ويترهّبوا، ويجبوا المذاكير، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فجمعهم فقال: ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير، فقال: إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأكل اللحم والدسم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ثم خرج إلى الناس وخطبهم فقال: ما بال أقوام حرموا النساء، والطعام، والطيب، والنوم، وشهوات الدنيا، أما إني لست أمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهبانا، فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم، ورهبانيتها الجهاد، وابدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجّوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع، فأنزل الله تعالى هذه الآية۔ (أسباب النزول، ص: ۱۵۳، عالم الكتب، بيروت)

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن مجلس فرمائی اور لوگوں کو وعظ فرمایا، قیامت کے حالات بیان فرمائے اور ان کو آخرت کا خوف دلایا۔ لوگ آب دیدہ ہو گئے اور رونے لگے، اس کے بعد دس صحابہ کرام حضرت عثمان بن مظعونؓ، محمد بن ابی بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علی مرتضیٰؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابوذر غفاریؓ، حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہؓ، حضرت مقداد بن اسودؓ، حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت معقل بن مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے، ان حضرات نے دن کو روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے، بستر پر نہ سونے، گوشت اور چربی نہ کھانے، رہبانیت اختیار کرنے اور آلہ شہوت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جب رسول اللہ ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا: کیا یہ خبر صحیح ہے کہ آپ

حضرات نے فلاں فلاں فیصلہ کیا ہے؟ سب نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! اس سے ہمارا مقصد نیکی ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تمہارے نفسوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لہذا روزہ بھی رکھو اور ناغہ بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، کیونکہ میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور گوشت اور چربی بھی کھاتا ہوں، اور جو میری سیرت و سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقہ پر نہیں۔ اُس کے بعد باہر تشریف لا کر آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: لوگوں کا کیا حال ہے کہ انہوں نے عورتوں، غذاؤں، پاکیزہ چیزوں، نیند اور دنیا کی (جائز) خواہشات کو (خود پر) حرام کر لیا ہے، سنو! میں تمہیں پادری اور راہب بننے کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ میرے دین میں نہ گوشت اور عورتوں کو چھوڑنے کا حکم ہے اور نہ راہبوں کی طرح خانقاہیں بنانے کا، بے شک میری امت کی سیاحت روزہ اور رہبانیت جہاد ہے، اللہ کی عبادت کرو، اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حج و عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو، تم سے پہلے کے لوگ خود پر تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جب انہوں نے خود پر سختیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اُن پر سختی فرمائی، یہ کٹیوں اور خانقاہوں میں انہیں سختی کرنے والوں کے باقیات و آثار پائے جاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔

آیت کریمہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال و طیب فرمادیا اُس کو حرام قرار دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر کوئی حلال و پاکیزہ چیز کسی وجہ سے آپ کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے اور آپ اس کے نقصانات سے پریشان ہیں تو اُس کا استعمال ترک کر دیجیے، شریعت نے آخر کب اس بات کا پابند بنایا ہے کہ آپ کو بہر حال اپنے دسترخوان کی شان دو بالا کرنے کے لیے کباب و قورمہ اور بریانی و مرغ مسلّم کا انتظام کرنا ہی ہوگا اور بہر صورت اُن کو لقمہ تر بنانا ہی ہوگا، خواہ اُس کی وجہ سے آپ کی حالت جو بھی بنے۔ اسلام نے حلال و طیب کی شرط کے ساتھ اپنی پسند و ناپسند کے ماکولات و مشروبات کا انتخاب کرنے کی ہر شخص کو کھلی چھوٹ اور آزادی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ اختیار کسی کو بالکل

نہیں دیا ہے کہ اپنی کسی مجبوری و پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ حد سے تجاوز اور دین میں غلو ہے جسے اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے اور ایسا شخص سید عالم ﷺ کی مبارک سیرت سے منحرف اور پاکیزہ طریقہ کا مخالف ہے، خواہ وہ اپنے اس عمل اور روش کو کوئی بھی خوبصورت نام دے، لیکن جب یہ طریقہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے تو اُس میں بھلائی اور خیر کا کوئی پہلو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ سرتاسر گمراہی و ہلاکت کا راستہ ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۳۱۰ھ) فرماتے ہیں:

وهذا بيان من الله تعالى، ذكره للذين حرموا على أنفسهم النساء، والنوم، واللحم، من أصحاب النبي ﷺ تشبها منهم بالقسيسين والرهبان، فأَنْزَلَ اللهُ فيهم على نبيه ﷺ كتابه ينهاهم عن ذلك، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحل الله لهم من الطيبات۔ ثم قال: ولا تعتدوا أَيْضًا فِي حَدُودِي، فَتَحَلَّوْا مَا حَزَمْتُ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْ ذَلِكْ لَكُمْ غَيْرَ جَائِزٍ كَمَا غَيْرَ جَائِزٍ لَكُمْ تَحْرِيمِ مَا حَلَّلْتُ، وَإِنِّي لَا أَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. (جامع البيان ۸/۲۵۵)

وہ صحابہ جنہوں نے پادریوں اور راہبوں سے مشابہت کی وجہ سے خود پر شادی، نیند اور گوشت کو حرام کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اُن کے بارے میں نبی کریم ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی: (اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت قرار دو)، لہذا آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے روک دیا، پھر ارشاد فرمایا: میری حدود سے بھی تجاوز مت کرو کہ میں نے جسے حرام کیا ہے اس کو حلال قرار دینے لگو، کیونکہ یہ اُسی طرح ناجائز ہے جیسے میری حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنا ناجائز ہے، اور میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔

قارئین کرام! صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خود کو دین و اشاعتِ دین کے لیے وقف کر دیا تھا، جب ان پیکرِ اخلاص نفوسِ قدسیہ کو غلو سے روک دیا گیا تو کوئی اور کیا؟

فقیری و درویشی کے نام پر دین میں غلو

فقر و درویشی اور ریاضت و مجاہدے کے نام پر بھی دین میں غلو کی بے شمار صورتیں داخل کر دی گئی ہیں اور المیہ یہ ہے کہ بہت سے نادان اُن کو ولایت و معرفت کی اہم منزل شمار کرتے ہیں اور اُن علماء کرام کو طعن و تشنیع اور لعنت و ملامت کا ہدف بناتے ہیں جو جھوٹی ولایت اور مصنوعی درویشی کا سکھ جانے اور چلانے کے لیے تجرد و رہبانیت کی گھڑی ہوئی نت نئی صورتوں کا رد و انکار فرماتے ہیں۔

امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۶۷۱ھ) فرماتے ہیں:

قال علماؤنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم: فی هذه الآیة وما شابهها، والأحادیث الواردة فی معناها رد علی غلاة المتزهدین، وعلی أهل البطالة من المتصوفین؛ إذ کل فریق منهم قد عدل عن طریقہ، وحاد عن تحقیقہ؛ قال الطبری: لا يجوز لأحد من المسلمین تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنین علی نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف علی نفسه یا حلال ذلك بها بعض العنت والمشقة؛ ولذلك ردّ النبي ﷺ التبتل علی ابن مضعون، فثبت أنه لا فضل فی ترک شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو فی فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به رسول الله ﷺ، وسنّه لأمتہ، واتبعه علی منهاجہ الأئمة الراشدون، إذ كان خير الهدی هدی نبینا محمد ﷺ، فإذا كان كذلك تبين خطأ من أثار لباس الشعر والصوف علی لباس القطن والكتان إذا قدر علی لباس ذلك من حلّه، وأثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرًا من عارض الحاجة إلى النساء۔ قال الطبری: فإن ظن ظان أن الخير فی غیر الذی قلنا؛ لما فی لباس الخشن وأكله من المشقة علی النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها علی طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم

الردينة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته۔

وقد جاء رجل إلى الحسن البصري؛ فقال: إن لي جاراً لا يأكل الفالودج، فقال: ولم؟ قال: يقول: لا يؤدى شكره؛ فقال الحسن: أفيشرب الماء البارد؟ فقال: نعم، فقال: إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالودج۔

قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا إذا كان الدين قواماً، ولم يكن المال حراماً؛ فأما إذا فسد الدين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضل، وترك اللذات أولى، وإذا وجد الحلال فحال النبي ﷺ أفضل وأعلى۔

قال المهلب: إنما نهى ﷺ عن التبتل والترهب من أجل أنه مكاثراً بأمته الأُمم يوم القيامة، وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفار، وفي آخر الزمان يقاتلون الدجال؛ فأراد النبي ﷺ أن يكثر النسل۔

(الجامع لأحكام القرآن ۶/۲۶۲، دارعالم الكتب، الرياض)

ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس قسم کی آیات اور ان کی ہم معنی احادیث میں غلو پسند زاہدوں اور ناکارہ متصوفہ کا رد ہے؛ اس لیے کہ یہ دونوں فریق راہِ راست سے الگ اور اس کی تحقیق سے منحرف ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی ذاتی تکلیف اور نجی پریشانی کے اندیشہ سے خود پر ان پاکیزہ ماکولات، عمدہ ملبوسات اور بہتر رشتوں کو حرام کر لے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال فرمایا ہے؛ کیونکہ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے عثمان بن مظعون کی رہبانیت کو مردود قرار دیا تھا، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے ان کے ترک کرنے میں کوئی فضیلت و بھلائی نہیں ہے، بلکہ فضیلت و نیکی اُس کام میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مندوب فرمایا، جس پر رسول اکرم ﷺ نے عمل فرما کر اپنی امت کے لیے سنت قرار دیا اور جسے رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے مطابق ائمہ راشدین نے اختیار فرمایا ہے، اس لیے کہ

سب سے بہتر سیرت ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جائز طور پر کائن اور سوت کا لباس پہن سکتے ہیں ان کا بال اور اون کا لباس پہننا (جب کہ بال اور اون کا لباس گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہو) اور عورتوں کی قربت سے بچنے کے لیے بد مزہ کھانے کو ترجیح دینا اور گوشت کھانا ترک کر دینا غلط ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھلائی کا راستہ معمولی غذا اور بے قدر و قیمت لباس میں ہے؛ کیونکہ اس سے نفس کو مشقت بھی ہوگی اور اور لباس و غذا سے جو رقم بچے گی وہ ضرورت مندوں پر خرچ بھی کی جاسکے گی، تو اُس کی یہ سوچ غلط ہے؛ کیونکہ انسان کے لیے افضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کی دیکھ بھال کرے اور اس کے لیے اپنی ذات کو مدد بہم پہنچائے، اس لیے کہ جسم کے لیے خراب غذا سب سے زیادہ مضر ہے، اس سے عقل میں فساد اور اعضاء میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزوں کو اپنی طاعت و قربت کا سبب و ذریعہ بنایا ہے۔

ایک شخص نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آکر بیان کیا کہ میرا پڑوسی فالودہ نہیں کھاتا ہے، آپ نے فرمایا: کیوں؟ اُس نے کہا کہ اُس کا خیال ہے کہ وہ اُس کا شکر ادا نہیں کر سکے گا، آپ نے فرمایا: کیا وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے؟ اُس نے کہا: جی ہاں پیتا ہے، امام حسن بصری نے فرمایا: تمہارا پڑوسی جاہل ہے؛ کیونکہ ٹھنڈے پانی کی نعمت فالودہ کی نعمت سے کہیں زیادہ اور اہم ہے۔

قاضی ابوبکر ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ کشادگی و فراخی کے ساتھ زندگی گزارنا اُسی وقت بہتر ہے جب کہ دین مضبوط اور مال حلال ہو، لیکن اگر لوگوں کے دینی حالات میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہو اور حرام کمائی عام ہو چکی ہو تو عبادت کے لیے یکسوئی اور لذتوں سے کنارہ کشی ہی افضل ہے، اور حلال روزی میسر آجائے تو نبی کریم ﷺ کے مبارک طریقہ کی اتباع اعلیٰ واولیٰ ہے۔

حضرت مہذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے رہبانیت و گوشہ نشینی سے منع فرمایا ہے؛ کیونکہ نبی کریم ﷺ چاہتے تھے کہ نسل کی کثرت ہوتا کہ وہ دنیا

میں کفار اور آخری زمانہ میں دجال سے جہاد کے لیے ذریعہ بن سکیں اور قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلہ اپنی امت کی کثرت سے خوش ہوں۔

بہر حال اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عبادت و تقویٰ اور زہد و ورع وغیرہ کے نام پر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا دین میں غلو اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد سے تجاوز ہے، جو معصیت و سخت گناہ ہے، چاہے اُس کا تعلق ماکولات و مشروبات سے ہو، یا ملبوسات و مرغوبات سے، یا دوسری جائز تمناؤں اور خواہشات سے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو ظالم فرمایا ہے جو اُس کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے:

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (سورة البقرة، آية: ۲۹)

یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے تو وہی ظالم ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی قائم کردہ تمام حدود سے باہر نکل جانے والوں کو دائمی جہنم اور رسوا کن عذاب کی وعید سناتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (سورة النساء، آية: ۱۴)

اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اُس کی حدود سے تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اُس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

یہود و نصاریٰ کا دین میں غلو

انسان کے اندر یہ ایک عام کمزوری پائی جاتی ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ اُس کا تعلق محض عقلی ہی نہیں، بلکہ جذباتی بھی ہوتا ہے، اُن کے معاملے میں وہ بسا اوقات غیر متوازن

اور غیر معتدل ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے تو صرف محبت ہی نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات اُس محبت میں وہ ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ عداوت بھی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اُس اندھے پن میں اُس کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی کچھ ہوش نہیں رہ جاتا۔ اگر اُسے اپنے قبیلہ یا قوم یا ملک سے محبت ہے تو اُن کی عصیت اُس پر بسا اوقات اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ اُن کے لیے پوری انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اُن کی حمایت میں خود اللہ تعالیٰ سے بھی لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی چیز مذہب کے دائرہ میں آ کر اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے؛ کیوں کہ مذہب کے ساتھ اولاً تو عام لوگوں کا تعلق، عقلی کم اور جذباتی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر عقلی ہوتا بھی ہے تو بھی اس معاملے میں انسان کے جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ عقل کے لیے اُن کو ضبط میں رکھنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ جام و سنداں کی بازی کھیلنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ اس دائرہ کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی کو جس حد پر آ کر رک جانا چاہیے وہاں آ کر وہ اپنی نادانی کی وجہ سے نہیں رکتا، بلکہ اُس حد کو لانگ کر آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص اُس کا مرشد ہے تو وہ اُس کو مرشد ہی کے درجہ پر نہیں رکھے گا، بلکہ شریعت سے غفلت اور علم دین سے جہالت کے سبب اُس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کسی طرح اُس کو رسالت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ اسی طرح جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کے عظیم منصب و شرف سے سرفراز فرمایا ہے تو شیطان کی کوشش ہوگی کہ یہ اپنے جوش عقیدت میں اُس ذاتِ عالی کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کچھ نہ کچھ شریک کر دے، یا دعویٰ تو حیدر رکھنے والے اور خود کو کامل مسلمان سمجھنے والے کی خواہش ہوگی کہ اس عظیم منصب کو خاطر میں نہ لا کر نبوت و رسالت کی حامل مقدس و محترم شخصیات کو عام انسان کی صف میں لا کر کھڑا کر دے اور اُن کے کمالات و اعزازات، امتیازات و خصوصیات اور فضائل و مکارم کو حرفِ غلط کی طرح مٹانے میں شب و روز لگا رہے اور اس کے لیے سب کچھ کر گذرے۔

اگر اُس سے کسی کام کا مطالبہ پاؤ سیر کیا گیا ہے تو وہ چاہے گا کہ اُس کو بڑھا کر سیر بھر کر دے۔ اس غلو پسندی نے دین میں بدعاتِ سیدہ اور محدثاتِ شیعہ کی بنیاد ڈالی اور اسی کے

سبب سے یہود و نصاریٰ نے اپنے راہبوں اور عالموں کو ”أرباباً من دون الله“ (اللہ کے علاوہ پالنہار و پروردگار) کا درجہ دیا۔

عقائد و نظریات اور افعال و اعمال میں جن اقوام نے سب سے زیادہ افراط و تفریط اور غلو و تقصیر کی ہے وہ یہود و نصاریٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نصاریٰ کے غلو کو یوں بیان فرماتا ہے:

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقِيَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا { (سورة النساء، آية: ۱۷۱)}

اے اہل کتاب (نصاری) اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو، مسیح عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے مریم تک پہنچایا اور اُس کے پاس کی روح ہیں، تو ایمان لاؤ اللہ اور اُس کے رسولوں پر اور تین نہ کہو، اس سے باز رہو کہ تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اُس کی اولاد ہو، اُسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔

جمہور مفسرین کرام کے نزدیک یہ آیت نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی ہے، تاہم ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس آیت میں یہود و نصاریٰ دونوں کے غلو کو بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ امام ابو بکر احمد بن علی جصاص رازی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۰۳ھ) فرماتے ہیں:

قوله تعالى {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} {روى عن الحسن أنه خطاب لليهود والنصارى؛ لأن النصارى غلت في المسيح، فجاوزوا به منزلة الأنبياء حتى اتخذوه إلهاً، واليهود غلت فيه فجعلوه لغير رشدة، فغلا الفريقان جميعاً في أمره، والغلو في الدين: هو مجاوزة حد الحق فيه۔

وروى عن ابن عباس أن النبي ﷺ سأل أن يناوله حصيات لرمى الجمار،

قال فناولته إياها مثل حصا الخذف، فجعل يقلبهن بيده ويقول بمثلهن بمثلهن، إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في دينهم۔ ولذلك قيل: دين الله بين المقصّر والغالي۔

(أحكام القرآن ۲/۲۸۱، ۳/۲۸۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام حسن سے مروی ہے کہ اس آیت میں یہود و نصاریٰ دونوں سے خطاب ہے، اس لیے کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور اُن کو انبیاء کے مرتبہ سے بڑھا کر معبود کا درجہ دے دیا، اور یہود نے اُن کے بارے میں تفریط سے کام لیا اور اُن کو ولد الزنا قرار دے دیا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں نے غلو کیا۔ اور غلو حق کی حدود سے تجاوز کرنے کا نام ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے رمی جمار کے لیے مجھ سے کنکریاں طلب فرمائیں، میں نے ٹھیکری کی طرح کنکریاں چن کر آپ کو دے دیں، آپ انہیں اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتے اور ارشاد فرماتے: اسی طرح کی کنکریاں ہونا چاہیے، اسی طرح کی کنکریاں ہونا چاہیے، تم دین میں زیادتی کرنے سے بچو؛ کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اپنے دین میں زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین افراط و تفریط اور غلو و تقصیر کے درمیان ہے۔

اور یہود و نصاریٰ دونوں کے غلو کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ { (سورة المائدة، آية: ۷۷)}

آپ فرمادیجیے اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور اُن لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔

علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی معروف بخازن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قوله عز وجل { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ } الغلو: مجاوزة الحد؛ وذلك أن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط، فمجاوزة الحد والتقصير مذمومان في الدين۔ { غَيْرَ الْحَقِّ } یعنی: لا تغلوا فی دینکم غلوا باطلا غیر الحق؛ وذلک أنهم خالفوا الحق فی دینهم ثم غلوا فی الإصرار علیه وکلا الفريقین من اليهود والنصارى غلوا فی عیسی علیه السلام، أما غلو اليهود فالتقصیر فی حقه حتی نسبوه إلى غیر رشفة، وأما غلو النصارى فمجاوزة الحد فی حقه حتی جعلوه إلههم وکلا الغلوین مذموم۔

(لباب التأویل ۲/۶۷، دار الکتب العلمیة، بیروت)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (اے اہل کتاب! دین میں زیادتی نہ کرو) غلو کا معنی حد سے تجاوز کرنا ہے، اور حق افراط و تفريط کے درمیان ہے، لہذا حد سے زیادتی کرنا یا حد سے کمی کرنا دین کے اندر دونوں مذموم ہیں، (ناحق) یعنی دین میں باطل اور ناحق زیادتی نہ کرو؛ اہل کتاب نے اپنے دین میں حق کی خلاف ورزی کی پھر اُس پر اصرار کے ساتھ غلو کیا اور یہود و نصاریٰ دونوں فریق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفريط کا شکار ہو گئے، یہود کا غلو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تقصیر و تفريط کرتے ہوئے انہیں ولد الزنا قرار دیا، اور نصاریٰ کا غلو یہ ہے کہ انہوں نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے انہیں معبود کا درجہ دیا، بہر حال دونوں نے غلو کیا اور غلو کی دونوں قسمیں مذموم ہیں۔

استشراق و مستشرقین

مستشرقین کا تعلق زیادہ تر مغرب سے ہے اور اُن کا مذہبی پس منظر نصرانیت و یہودیت ہے۔ یہ دونوں اپنے آپ کو خدا کی چہیتی اور پسندیدہ قومیں قرار دیتے ہیں۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ نجات کے لیے بس یہودی یا نصرانی ہو جانا ہی کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ دونوں اقوام اپنی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی پیش گوئیوں کی روشنی میں آخری زمانے میں آنے والے نبی کی منتظر تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

دعا کو جس طرح شرف قبول بخشا وہ یہود و نصاریٰ کے لیے یقیناً غیر متوقع تھا، وہ سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر کی تشریف آوری بھی انہیں کے کسی قبیلہ میں ہوگی، لیکن اُن کی امیدوں کے برعکس یہ اعزاز و شرف سیدنا اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل طاہرہ کو حاصل ہوا، جس سے یہودیت و نصرانیت تملک کر رہ گئی اور حسد و عناد کے دو آتشے میں جل اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں یہود و نصاریٰ کے ظلم و طغیان، تہمت و سرکشی، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ غلط روی و مجرمانہ سلوک، کتاب اللہ میں تحریف و تبدیل اور احکام خدا کے ساتھ تمسخر و استہزا کی وجہ اور اصلاح و ہدایت کی ساری کوششوں کی ناکامی کے بعد کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ اُس نے نبوت و رسالت کے عظیم منصب کو بنی اسرائیل سے واپس لے کر بنو اسماعیل کے ایک صادق و امین اور صالح ترین فرد فرید سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس پر یہود، باوجود اس کے کہ ساری نشانیوں سمیت آپ کو نبی کی حیثیت سے پہچان گئے تھے، آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور اس سلسلے میں تمام اخلاقی حدود کو پامال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے ان اقوام پر اپنے انعامات اور ان کی بدکرداری اور نافرمانی کا ذکر کیا ہے۔

یہ دونوں اقوام آغاز اسلام سے لے کر اب تک ہمیشہ اسلام کی مخالفت اور اسلامی تعلیمات کو شکوک و شبہات سے دھندلا کرنے کی انتھک کوششیں اور سازشیں رچتی رہی ہیں، اپنی کتابوں میں تحریف کر کے ہر اُس آیت کو ختم کرنے کے درپے رہی ہیں جو کسی بھی صورت میں اسلام اور رسول اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی اور اسلام کے افکار و نظریات میں تحریف کرنے، غلط عقائد کو پھیلانے اور اسلام کے آفاقی پیغام کو غلط ثابت کرنے کی دھن میں زر، زن، زمین کو داؤ پر لگا کر مکر و فریب، کذب و دروغ اور غدر و دجل کے ہتھکنڈے استعمال کرتی رہی ہیں۔

استشراق گو کہ نومولود لفظ ہے، تاہم اس کے جراثیم بہت پرانے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیا جائے تو غیر مناسب نہ ہوگا کہ اس تحریک کا خام مواد اُسی وقت سے یہودیت و نصرانیت کی بھٹی میں تیار کیا جانے لگا تھا جب مکہ مکرمہ میں خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا

اعلان فرمایا تھا، بعد میں انہیں کل پرزوں کو یکجا کر کے نام نہاد دانشوروں نے اسے ایک تحریک یا مستقل مکتب فکر کا نام دے دیا، جس کا مقصد مسلمانوں کے علوم و فنون حاصل کر کے اُن پر بالادستی حاصل کرنا، اسلامی عقائد و نظریات اور معمولات و مسلمات پر اعتراضات کرنا، اہل اسلام کے نظام عبادات، نظام اقتصادیات و معاشیات، نظام عدل و قضا اور نظام اخلاقیات کو شکوک و شبہات کا شکار بنانا اور صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں ملنے والی ذلت آمیز اور بدترین شکست کا انتقام لینا ہے، اس مقصد کے لیے اُنہوں نے قرآن کریم، احادیث مبارکہ، سیرت سید الانبیاء ﷺ، تاریخ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق دیگر علوم و فنون کو اپنا خاص ہدف بنایا اور مکر و فکر، ضرب و حرب، دجل و دروغ اور سازش و منصوبہ بندی کے ان گنت حربے استعمال کیے۔

مسلم معاشرہ پر استشراق کے منفی اثرات

مستشرقین کی شبانہ روز سازشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں فکری آوارگی، تہذیبی ارتداد، دینی زوال، علمی انحطاط، اسلاف بیزاری اور سیاست و اقتصاد کے مادہ پرستانہ رجحانات تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، ہر اسلامی ملک کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا حال یہ ہے کہ ایمان و اعتقاد کا سراہا تھ سے چھوٹنے کو ہے، وہ اخلاقی بندشوں کو توڑ کر پھینک دینے کے قریب ہے، شک و الحاد کا ایک طوفان ہے جو اُن کے دل و دماغ میں پلچل پیدا کر رہا ہے اور غیبی حقائق پر اعتماد مسلسل متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔

استشراق نے افراط و غلو اور تقصیر و تفریط کی بے شمار صورتوں کو جنم دے کر مسلمانوں کو باہم دست و گریباں ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ایسی بہت سی چیزوں کو دین سمجھ کر قبول کر لیا ہے جو دراصل دین کے لیے کسی زہر ہلاہل سے کم نہیں ہیں، اگر ہم محسن انسانیت، مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی سیرت طاہرہ کو اپنی زندگی کے لیے حقیقی معنی میں عملی طور پر اسوہ بنالیں تو استشراق کی ہزاروں فریبیوں کے باوجود اُس کے ممکنہ ضرر رساں اثرات سے بچا جاسکتا ہے؛ کیونکہ جس پاکیزہ ہستی نے کفرستان ارضی کو نعمت

ایمان اور دولت اسلام سے نوازا، جس کی تشریف ارزانی سے چمنستانِ دہر میں روح پرور بہار آگئی، جس کی آمد کے تذکار سے ایوانِ کسریٰ ہی نہیں، بلکہ شانِ عجم، شوکتِ روم اور اوج چین کے قصر ہائے فلک بوس شکست و ریخت کا شکار ہو گئے، کفر کے آتشکدے سرد پڑ گئے، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، مجوسیت کا شیرازہ بکھر گیا، نصرانیت کے برگ و بار خزاں رسید ہو گئے، یہودیت کا طلسم ٹوٹ پھوٹ کی نذر ہو گیا اور ہر باطل زیرِ جامہ لرزہ بر اندام ہو گیا صرف اور صرف اُسی ذاتِ عالی کی محفوظ و مامون سیرت پاک کا سنجیدہ مطالعہ اور اُس کے تابندہ نقوش ہر محاذ پر انسانیت و بشریت کی کامل رہنمائی اور پائیدار کامیابی کی ضمانت فراہم کر سکتے ہیں۔

غلو صرف ناحق اور باطل ہوتا ہے

ابوالقاسم جارا اللہ محمود بن عمر زنجشیری (م ۵۳۸ھ) نے لکھا ہے:

الغلو فی الدین غلوّان: وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أبعاد معانيه، ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد - وغلو باطل، وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه، كما يفعل أهل الأهواء والبدع۔

(الكشاف ۱/۲۶۶، دار الكتاب العربي، بيروت)

دین میں غلو کی دو قسمیں ہیں: غلو حق اور غلو باطل۔ حقائق کی تلاش و جستجو، حق کے دقیق مفہیم و مطالب کی تفتیش اور اُس کے دلائل و براہین میں کوشش و کاوش کرنا، جیسا کہ اہل عدل و توحید (معتزلہ) متکلمین کرتے ہیں، غلو حق ہے۔ اور حق سے تجاوز و تعدی، دلائل سے اعراض و کنارہ کشی اور شبہات کی تقلید و پیروی کرنا، جیسا کہ ہوا پرست اور اہل بدعت (اہل سنت و جماعت) کرتے ہیں، غلو باطل ہے۔

غلو کی یہ تقسیم زنجشیری کی فلسفیانہ موشگافی اور عقل و استدلال میں غلو اور زیادتی کی کھلی دلیل ہے، جو یقیناً باطل و مردود ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ غلو حق کی حدود سے تجاوز کرنے اور باہر نکل جانے کا نام ہے، اور یہ بات مسلمات کے قبیل سے ہے کہ اذا تجاوز الشيء حدّه دخل ضدّه یعنی جب کوئی چیز اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو اس کی ضد میں داخل ہو جاتی ہے۔ زنجشری کی یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اظہار حق کے لیے حقائق کی بحث و جستجو، دلائل و براہین قائم کرنے میں جدوجہد اور گہرائی و گیرائی سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کو ”غلو حق“ کا نام دینا بالکل غلط اور بے معنی ہے، بلکہ اس کا نام تحقیق و اجتہاد ہے۔ زنجشری کی یہ تقسیم بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ ظلم کا معنی وضع الشيء فی غیر محلّہ (کسی چیز کو غیر محل میں رکھ دینا) ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: ظلم حق اور ظلم باطل۔

اسی لیے علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۲۸ھ) فرماتے ہیں: لما كان الغلو مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز حدّه شابه ضدّه۔ فكيف يتصور غلو حق۔ (تفسیر غرائب القرآن ۶۲۲/۲، دار الکتب العلمیہ)

جب غلو حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے، اور ہر چیز اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو ضد کے مشابہ ہو جاتی ہے، تو پھر غلو حق کیسے ہو سکتا ہے۔

تعب ہے کہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۶۰۴ھ) جیسی شخصیت اور دیگر کئی مفسرین نے بھی زنجشری کی تقلید میں غلو کی مذکورہ دونوں قسموں کو تسلیم کیا ہے اور اپنی تفاسیر میں بغیر رد و انکار کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ بہر حال یہ بات بخوبی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ افراط و غلو خواہ کسی شکل میں ہو وہ بہر حال ناقابل قبول و مردود اور ناحق و باطل ہوتا ہے، اور یہ خیال کرنا کہ غلو کبھی حق اور کبھی باطل ہوتا ہے یقیناً غلط و لغو ہے۔

غلو کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ

اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی امت کو دین کے ہر شعبہ میں افراط و غلو سے منع فرمایا اور ہمیشہ اس بات کی تعلیم و تلقین فرمائی کہ اسلام اعتدال و توازن اور نرمی و آسانی کے حسین و زریں اصول پر قائم دین ہے، یہاں ہر شعبہ میں رحمت و رافت اور وسطیت و میانہ روی کو

ترجیح دی گئی ہے اور تشدد و تکلف اور افراط و تفریط کو ہلاکت خیز جرائم کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی کچھ احادیث تو پہلے بیان ہو چکیں، مزید چند احادیث مبارکہ ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں جن سے یہ بات بخوبی ظاہر ہے کہ اسلام کے محکم و مستحکم اصول و قوانین اپنی وسعت و جامعیت اور گہرائی و گیرائی کے باوجود کتنے سادہ و فطری اور کیسے دلکش و دلنشیں اور طبیعت و روح سے ہم آہنگ ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں:

قال لي رسول الله ﷺ: غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي، فلقطت له حصياتٍ هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين۔

(السنن للنسائي ۲۶۸/۵، رقم الحديث: ۳۰۵۷، المطبوعات الاسلامیة۔ والسنن لابن ماجه ۲/۱۰۰۸، رقم الحديث: ۳۰۲۹، دار الفكر، بيروت۔ ومسند أحمد بن حنبل ۱/۲۱۵، رقم الحديث: ۱۸۵۱، مؤسسه قرطبة، القاهرة۔ وصحيح ابن خزيمة ۴/۲۷۷، رقم الحديث: ۲۸۶۷، المكتب الاسلامی، بيروت۔ وصحيح ابن حبان ۹/۱۸۳، رقم الحديث: ۳۸۷۱، مؤسسه الرساله، بيروت۔ ومسند أبي يعلى ۴/۳۱۶، رقم الحديث: ۲۴۲۷، دار المأمون للتراث، دمشق۔ والسنن الكبرى للبيهقي ۵/۱۲۷، رقم الحديث: ۹۸۰۶، دائرة المعارف النظامیة، حيدرآباد۔ والمستدرک علی الصحيحین للحاکم ۱/۶۳۷، رقم الحديث: ۱۷۱۱، دار الکتب العلمیة۔ والمعجم الكبير للطبرانی ۳۰۱/۱۰، رقم الحديث: ۲۵۷۹، دار الکتب العلمیة)

رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے عقبہ کی صبح جب آپ اپنی سواری پر تھے ارشاد فرمایا: میرے لیے کنکریاں چن کر لاؤ، میں نے ٹھیکری نما کنکریاں چن دیں، جب میں نے انہیں رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں رکھا تو ارشاد فرمایا: اسی طرح (کی کنکریاں ہونا چاہیے)، تم دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو دین میں زیادتی ہی نے ہلاک و برباد کر دیا۔

علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں:

(إياكم والغلو في الدين) أى التشديد فيه ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء، والكشف عن عللها، وغوامض متعبداتها (فإنما هلك من كان قبلكم) من الأمم (بالغلو في الدين) والسعيد من اتعظ بغيره۔

(فيض القدير شرح الجامع الصغير ۳/۱۶۲)

دین میں غلو کرنے سے بچنے کا معنی یہ ہے کہ دین میں بے جا سختی کرنے، حد سے گزرنے، چیزوں کی گرائیوں میں اترنے، ان کے اسباب و علل کی تلاش کرنے اور شرعیات و عبادات کی باریکیوں کا پتہ لگانے سے بچو؛ کیونکہ تم سے پہلی امتیں دین میں زیادتی کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی ہیں، اور سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة۔

(البخاری ۱/۲۹، رقم الحديث: ۳۹، والسنن للنسائی ۸/۱۲۱، رقم الحديث:

۵۰۳۴، وصحيح ابن حبان ۲/۶۳، رقم الحديث: ۳۵۱)

بے شک دین آسان ہے، جو بھی دین میں سختی کرے گا دین اُس پر غالب آجائے گا، سیدھی راہ چلو، میانہ روی اختیار کرو اور خوشخبری سناؤ اور صبح و شام اور رات کے کچھ آخری حصہ میں سفر کر کے مدد حاصل کرو۔

اس حدیث کی شرح میں امام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں:

لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق الأعجز وانقطع فيغلب۔

(فتح الباری ۵/۱۱۷، دار طيبة، الرياض)

کوئی شخص نرمی و آسانی چھوڑ کر دینی اعمال کی گہرائیوں میں نہ جائے ورنہ وہ تھک ہار کر مغلوب ہو جائے گا۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا۔

(صحيح مسلم ۸/۵۸، رقم الحديث: ۶۹۵۵، دار الجیل، بیروت۔ والسنن لأبی داؤد

۴/۳۳۰، رقم الحديث: ۴۶۱۰، و، مسند أحمد بن حنبل ۱/۳۸۶، رقم الحديث: ۳۶۵۵۔

و مسند أبي يعلى ۸/۲۲۲، رقم الحديث: ۵۰۰۴۔ والمعجم الكبير ۹/۱۹، رقم الحديث:

۱۰۲۱۷۔ و مسند البزار ۵/۲۶۴، رقم الحديث: ۱۸۷۸، مكتبة العلوم والحكم، المدينة

المنورة)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ تین بار فرمایا۔

امام ابو الفضل قاضی عیاض بن موسیٰ تحصی ماکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۵۴۴ھ) فرماتے ہیں:

هم المتعمقون الغالون، ومعنى هلاكهم: يربد في الآخرة۔

(اكمل المعلم شرح صحيح مسلم ۸/۱۶۴، دار الوفاء، المنصورة)

متنطعین سے مراد گہرائی میں جانے والے غلو پسند لوگ ہیں، اور ہلاکت سے مراد ان

کی آخرت کی بربادی ہے۔

امام ابو حفص احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۶۵۶ھ) فرماتے ہیں:

هم المتعمقون في الكلام، الغالون فيه، ويعنى بهم: الغالين في التأويل،

العادلين عن ظواهر الشرع بغير دليل، كالباطنية، وغلاة الشيعة۔ وهلاكهم بأن

ضرفوا عن الحق في الدنيا، وبأن يعذبوا في الآخرة۔ والتكرار: تأكيد وتفخييم

بعظيم هلاكهم۔ (المفهم شرح صحيح مسلم ۶/۷۰، دار الكلم الطيب، بيروت)

متنطعین کا معنی بات کی گہرائی میں جانے والے غلو پسند لوگ ہیں، اور یہاں مراد وہ

لوگ ہیں جو تاویلات میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے شریعت کے ظاہر احکام

سے انحراف کرتے ہیں، جیسے باطنیہ اور غلو پسند رافضی۔ اُن کی ہلاکت یہ ہے کہ دنیا میں

انہیں راہِ حق سے برگشتہ کر دیا گیا اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ تکرار کا مفاد اُن کی زبردست ہلاکت کو پر زور طور پر بیان کرنا ہے۔

امام محی السنہ، ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۶۷۶ھ) فرماتے ہیں:

المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم۔

(المنهاج شرح مسلم ۲۲۰/۱۶، المطبعة المصرية، الأزهر الشريف)

منتظمین سے مراد وہ باریک بین غلو پسند لوگ ہیں جو اپنے اقوال و افعال میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔

علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أى المتعمقون المتقرون فى الكلام، الذين يرمون بوجود سبيكة سبى قلوب الناس۔ أو أراد الغالين فى عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشرع۔ قال الغزالي: أولئك قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم۔

(التيسير شرح الجامع الصغير ۲/۹۲۸، مكتبة الامام الشافعى، الرياض)

منتظمین سے مراد بات کی گہرائی اور تہہ میں اترنے والے وہ لوگ ہیں جو بات کی عمدہ بناوٹ سے لوگوں کے دلوں کا شکار کرتے ہیں۔ یا وہ غلو پسند لوگ مراد ہیں جو عبادت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور شریعت کے اصول و قوانین سے باہر نکل جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے (عبادات و ریاضات میں) خود پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی فرمادی۔

علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں:

قال بعض الأئمة: التحقيق أن البحث عما لا يوجد فيه نص قسمان: أحدهما أن يبحث عن دخوله فى دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضاً على من تعين عليه۔ الثانى أن يدقق النظر فى وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق لا أثر له فى الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين مفرقين بوصف طردى مثلاً، فهذا الذى ذمّه

السلف، وعليه ينطبق خبر (هلك المتنطعون) فرأوا أن فيه تضییع الزمان بمالاً طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها فى كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهى نادرة الوقوع، فيصرف فيها زماناً كان يصرفه فى غيرها أولى، سيما إن لزم منه إغفال التوسع فى بيان ما يكثر وقوعه، وأشد منه البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كیفیتها، ومنها ما لا يكون له شاهد فى عالم الحس، كالسؤال عن الساعة، والروح، ومدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف وأكثر ذلك لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به بغير بحث۔ وقال بعضهم: مثال التنطع إكثار السؤال حتى يفضى بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالإذن، كأن يسأل عن السلع التى فى الأسواق: هل يكره شراؤها ممن بيده قبل البحث عن مصيرها إليه؟ فيجاب بالجواز، فإن عاد فقال: أخشى أن يكون من نهب أو غصب ويكون ذلك الزم من وقع فيه شيء من ذلك فى الجملة، فيجاب بأنه إن ثبت شيء من ذلك حرم، وإن تردد كره، أو كان خلاف الأولى۔ ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتى على جوابه بالجواز۔ قال ابن حجر: فمن سد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التى يكثر وقوعها قل فهمه وعلمه، ومن توسع فى تفريع المسائل وتوليدها، سيما فيما يقل وقوعها أو يندر فإنه يذم فعلة۔

(فيض القدير شرح الجامع الصغير ۶/۳۵۵، دار المعرفة، بيروت)

بعض ائمہ فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ جن احکام و مسائل میں کوئی نص موجود نہ ہو ان کی دو قسمیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ نص کی دلالت اور اُس کی مختلف اقسام و وجوہ میں غور کر کے اُس مسئلہ کو کسی نص کے تحت داخل کرنے کے لیے بحث و تحقیق کرنا، یہ طریقہ نہ صرف کراہت سے پاک اور شرعاً مطلوب ہے بلکہ بسا اوقات اُس کے اہل حضرات پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس طریقہ کو اختیار کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فروق و امتیازات کی وجوہ میں تدقیق نظر اور باریک بینی سے کام لینا اور متماثلین (ایک جیسی دو چیزوں) کے درمیان

وصف جمع کے باوجود ایسا فرق و امتیاز پیدا کرنا جس کا شریعت میں کوئی اثر نہ ہو، یا مفترقین (دو مختلف چیزوں) کو وصف منع کے باوجود کسی وصف عام کے ذریعہ متحد و جمع کرنا، اسی صورت کی اسلاف کرام نے مذمت بیان فرمائی ہے اور اسی پر یہ حدیث صادق آتی ہے کہ (غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے)، لہذا اسلاف نے فرمایا ہے کہ اس میں وقت صرف کرنا بے فائدہ ہے۔ اور اسی دوسری قسم میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ ایسا مسئلہ جس کی کتاب و سنت اور اجماع میں کوئی اصل نہ ہو اور وہ نادر الوقوع بھی ہو، ایسے مسئلہ کی تفریعات کی کثرت اور اُن میں وقت صرف کرنے سے کسی اور کام میں مصروف ہو جانا بہتر ہے، خصوصاً اُس وقت جب کہ یہ طریقہ کثیر الوقوع مسائل میں وسعت و کشادگی اختیار کرنے سے غفلت کا سبب بنے، اور اس سے بھی سخت حکم ایسے متعین امور میں کھود کرید کرنے کا ہے جن پر کیفیت و حالت جانے بغیر شریعت کی جانب سے ایمان رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح ایسے امور کی چھان بین کرنا جن کی محسوسات میں کوئی مثال نہ ہو، مثلاً یہ سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی، روح کی حقیقت کیا ہے، اس امت کی مدت کتنی ہے، اسی طرح وہ تمام باتیں جو محض (شریعت کی) نقل سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور اس قسم کی اکثر باتوں میں (شریعت کی طرف سے) کچھ ثابت نہیں ہے؛ لہذا بغیر چھان بین کے اُن پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ تشطع (غلو کرنے) سے ایسے سوالات کی کثرت مراد ہے کہ مفتی جواز کا جواب دینے کے بعد عدم جواز کا جواب دینے پر مجبور ہو جائے، جیسے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ بازار سے کوئی سامان انجام کی تحقیق کیے بغیر کسی شخص سے خریدنا کیسا ہے؟ جواب میں کہا جائے گا کہ جائز ہے۔ اب وہ سائل پلٹ کے پوچھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ سامان لوٹ یا غصب کا ہو سکتا ہے، اور اُن دنوں اس طرح کی واردات وقوع پذیر بھی ہو چکی ہوں، تو اب جواب میں کہا جائے گا کہ اگر اُن میں سے کوئی بات ثابت ہو تو اُس کا خریدنا حرام ہے، اور تردد ہو تو خریدنا مکروہ، یا خلاف اولیٰ ہے۔ اگر سائل نے بال کی کھال نہ نکالی ہوتی تو مفتی صرف جواز کا حکم بیان کرتا۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: جس نے سوالات کا دروازہ بند کر دیا یہاں تک کہ کثیر الوقوع احکام کی معرفت سے محروم رہ گیا ایسا شخص ناسمجھ اور کم علم ہے،

اور جس نے مسائل کی تفریع اور شق در شق نکالنے میں وسعت سے کام لیا، خصوصاً وہ مسائل جن کا وقوع کم یا نادر ہوتا ہے تو اُس کا یہ فعل مذموم ہے۔

قطع نظر اس سے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تفصیلات سے جزوی اختلاف کی گنجائش موجود ہے، بلکہ فقیر قادری کو کئی باتوں سے صریح اختلاف بھی ہے، تاہم یہ بات اپنی جگہ بالکل حق اور سچ ہے کہ امور دینیہ اور احکام شرعیہ میں بے جا دخل اندازی اور نااہلوں کی بے معنی تکتہ آفرینی اور دقیقہ سنجی نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اُس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عالم کہلانے والے کئی حضرات وہ ہیں جنہیں علوم دینیہ کے مطالعہ کے شغف و شوق کے بجائے اپنی اصطلاح کے آسان دین کی عادت پڑ چکی ہے اور علماء ربانین کی سیرت و تعلیمات کو مشعل راہ بنانے کے بجائے اُن کے نام پر سوداگری کا خون منہ لوگ چکا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تصنیفات تو ہمارے پیش نظر نہیں ہیں، لیکن اُن کا مجموعہ فتاویٰ جو بجا طور فقہ اسلامی اور فقہ حنفی کا عظیم انسائیکلو پیڈیا ہے، اگر اُسی کو اخلاص و عرق ریزی کے ساتھ موجودہ نسل کے علماء اپنے مطالعہ کی میز پر مناسب جگہ دے دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ افراط و تعدی اور غلو و تقصیر پر مبنی بہت سی فکری آویزشوں سے نجات مل سکتی ہے اور مسلکی شیرازہ بکھرنے سے بچ سکتا ہے، جس کے انتشار کا تماشہ دیکھنے کے لیے اپنے کہلانے والے بھی کئی لوگ منتظر بیٹھے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إن هذا الدين متين فأوغلوه فیه برفق۔

(مسند أحمد بن حنبل ۳/۱۹۸، رقم الحديث: ۱۳۰۷۰ - ومجمع الزوائد ۱/۷۰،

رقم الحديث: ۲۱۶، دار الفکر، بیروت - وقال فیہ الہیثمی: رجالہ موثقون الا أن خلف بن مہران لم یدرک أنسا)

یہ دین بہت مضبوط ہے لہذا اس کی گہرائی میں نرمی سے اترو۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا:

إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى۔

(السنن الكبرى للبيهقي ۳/۱۸، رقم الحديث: ۴۹۳۱۔ و معجم ابن الأعرابي ۴/۳۴۳، رقم الحديث: ۱۸۳۵۔ ومسند الشهاب القضاي ۱۸۲/۲، رقم الحديث: ۱۱۲۷۔ قال البيهقي فيه: هكذا رواه أبو عقيل، وقد قيل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة، وقيل عنه عن محمد بن المنكدر عن النبي ﷺ مرسلًا، وقيل عنه غير ذلك، وروى عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ)۔

اور یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبت لا سفراً قطع، ولا ظهراً أبقى، فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبداً، واحذر حذر اتخشي أن تموت غدا۔

(السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث: ۴۹۳۲)

بے شک یہ دین مضبوط ہے اس کی باریکیوں میں نرمی کے ساتھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے نفس کے لیے ناپسندیدہ نہ بناؤ، کیونکہ حد سے آگے نکل جانے والا قافلہ سے بچھڑ جاتا ہے اور منزل پر پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے، لہذا ایسے شخص کی طرح عمل کرو جو سوچتا ہے کہ اُسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اُس شخص کی طرح خوف زدہ رہو جو ڈرتا ہے کہ کل ہی مرجائے گا۔

الفاظ و متن کے معمولی اختلاف کے ساتھ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے۔ وقال الدارقطني: ليس فيها حديث ثابت۔ وقال السخاوي: وهو عند أحمد من حديث أنس رفعه لكن ليس فيه جملة الترحمة وهو على اختصاره أجود مما قبله۔

اس کی شرح میں امام حافظ شمس الدین ابوالخیر محمد بن عبدالرحمن سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۹۰۲ھ) فرماتے ہیں:

(المنبت) من البت، وهو القطع، يريد أنه بقي في طريقه عاجزاً عن مقصده لم يقض وطره وقد أعطب ظهره۔ والوغل الدخول في الشيء، فكأنه قال: إن هذا الدين مع كونه سهلاً يسيراً صلباً شديداً فبالغوا فيه في العبادة، لكن اجعلوا تلك المبالغة مع رفق، فإن الذي يبالغ فيه بغير رفق ويتكلف من العبادة فوق طاقته يوشك أن يملّ حتى ينقطع عن الواجبات، فيكون مثله مثل الذي يعسف الركاب ويحملها من السير على ما لا تطيق رجاء الإسراع فينطبق ظهره فلا هو قطع الأرض التي أراد، ولا هو أبقى ظهره سالماً ينتفع به بعد ذلك۔

(المقاصد الحسنة، ص: ۳۹۱، ۳۹۲، رقم الحديث: ۱۲۰۳، دار الكتب العلمية)

”منبت“ بت سے ماخوذ ہے جو کاٹنے کے معنی میں ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باریکیوں میں افراط و غلو کے ساتھ داخل ہونے والا اپنے مقصد سے محروم رہ جاتا ہے، اُس کا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا اور اپنی کمر بھی توڑ بیٹھتا ہے۔ ”وغل“ کا معنی داخل ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین نرم و آسان ہونے کے باوجود سخت مضبوط ہے تو عبادت میں خوب کوشش کرو لیکن یہ کوشش نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے؛ کیونکہ جو لوگ بغیر نرمی و آسانی کے عبادت میں کوشاں رہتے ہیں اور اپنی طاقت سے زیادہ تکلف کے ساتھ عبادت کرتے ہیں وہ بسا اوقات اکتاہٹ کا شکار ہو کر فرائض و واجبات بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اُن کی حالت اُس شخص کی طرح ہو جاتی ہے جو سواری کے اونٹ سے اُس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور منزل پر جلد پہنچنے کے لیے اُس کو قدرت سے زیادہ چلاتا ہے، جس کی وجہ سے اُس کی پشت جھک جاتی ہے اب وہ نہ تو منزل مقصود تک پہنچ پاتا ہے اور نہ اُس کی پشت آئندہ کسی کام کے لائق رہ پاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن محمد بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

ما أمر الله تعالى عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزعان: فإما إلى غلو، وإما إلى

تقصیر، فبأیهما ظفر قنع۔

(العزلة للخطابی ۱/۲۵۵، الرقم: ۲۳۴، المطبعة السلفية، القاهرة)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو بھی احکام دیئے ہیں اُن میں شیطان کے دورِ جان رہتے ہیں: یا تو غلو پہ ابھارنا، یا تقصیر پر آمادہ کرنا، جس میں کامیابی مل جائے اُسی پر بخوشی قناعت کر لیتا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن شبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا فِيهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا فِيهِ۔

(مسند أحمد بن حنبل ۲۴/۲۸۸، رقم الحديث: ۱۵۵۲۹، مؤسسة الرسالة، بيروت - ومسند البزار ۳/۲۵۳، رقم الحديث: ۱۰۴۴، مكتبة العلوم والحكم - والمعجم الأوسط للطبرانی ۸/۳۴۴، رقم الحديث: ۸۸۲۳، دار الحرمين، القاهرة - وشرح معاني الآثار للطحاوی ۱۸/۳، رقم الحديث: ۴۲۹۶، عالم الكتب، بيروت - ومسند أبي يعلى ۸۸/۳، رقم الحديث: ۱۵۱۸، دار المأمون للتراث، بيروت - ومصنف عبد الرزاق ۱۰/۳۸۷، رقم الحديث: ۱۹۴۴۴، المكتبة الإسلامية، بيروت - ومصنف ابن أبي شيبة ۲/۴۰۰، رقم الحديث: ۷۸۲۵، دار القبلة، مكة المكرمة - والسنن الكبرى للبيهقي ۲/۱۷۷، رقم الحديث: ۲۳۶۲، دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد - وشعب الإيمان ۱۹۴/۴، رقم الحديث: ۲۳۸۳، مكتبة الرشد، الرياض)

قرآن کی تلاوت کرو اور اُس میں حد سے تجاوز نہ کرو، نہ اُس کی تلاوت سے بھاگو، اور نہ اُس کو کھانے کا ذریعہ بناؤ اور نہ کثرتِ مال کا۔

اس کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قوله: لا تغلوا من الغلو بالغين المعجزة وهو التشدد والمجاوزة عن الحد۔ قوله: ولا تجفوا أى تعاهدوا ولا تبعدوا عن تلاوته وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء۔ قوله: ولا تأكلوا به أى بمقابلة القرآن، أراد لا تجعلوا له عوضا من سحت الدنيا۔ (عمدة القارى ۲/۳۹۳، دار الكتب العلمية)

غلوت شدّ داور حد سے تجاوز کو کہتے ہیں، اور جفا کا معنی ہے کسی چیز سے دور ہونا، مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں حد سے تجاوز نہ کرو (نہ حروف و کلمات کی ادائیگی میں اور نہ معنی و مفہوم میں)، اُس کی تلاوت کا پورا خیال رکھو، اُس سے روگردانی نہ کرو اور نہ دنیا کے مال و دولت کو قرآن مجید کا بدلہ ٹھہرا کر اُسے کھانے پینے کا ذریعہ بناؤ۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

(ولا تجفوا عنه) أى لا تبعدوا عن تلاوته (ولا تغلوا فيه) تجاوزوا حده من حيث لفظه أو معناه بأن تتأولوه بباطل، أو المراد لا تبدلوا جهدكم فى قراءة توترت كواغيره من العبادات، فالجفاء عنه التقصير، والغلو التعمق فيه، وكلاهما شنيع، وقد أمر الله بالتوسط فى الأمور فقال: {لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا}۔ (ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) أى لا تجعلوه سببا للإكثار من الدنيا۔

(فيض القدير ۲/۸۳، تحت رقم الحديث: ۱۳۳۸، دار الكتب العلمية)

قرآن کریم کی تلاوت سے دوری اختیار مت کرو اور باطل و مردود تاویلات کے ذریعہ اُس کے لفظ و معنی میں حد سے آگے نہ بڑھو اور نہ دوسری ضروری عبادات کو ترک کر کے اُس کی تلاوت میں لگے رہو۔ الغرض قرآن کے سلسلہ میں تفریط و کوتاہی اور غلو و زیادتی دونوں سے بچو؛ کیونکہ یہ دونوں خصلتیں مذموم ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ارشاد فرماتا ہے: (نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں اور نہ ضرورت سے کم) اور قرآن کریم کو دنیوی مال و دولت بڑھانے کا بھی ذریعہ نہ بناؤ۔

مذکورہ تمام احادیث مبارکہ میں امت مسلمہ کو اس بات کی واضح تعلیم دی گئی ہے کہ دین کے کسی شعبہ میں حد سے تجاوز کرنا یا حد سے کمی کرنا غلط اور ممنوع ہے، کیونکہ اُس کے نتائج انتہائی تباہ کن اور سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، گزشتہ امتوں کی تباہی و بربادی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے عبادت و قربت اور مجاہدہ و ریاضت کے نام پر دین میں زیادتی و غلو کی بے شمار صورتیں داخل کر رکھی تھیں، اسی لیے محسنِ انسانیت، رحمۃ اللعالمین، سید المرسلین ﷺ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ یہ دین آسان و مضبوط ہے، اس میں نرمی کے ساتھ داخل

ہو کر اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔

اور تمام تر اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اسلام دین فطرت اور انسان کی طبیعت سے ہم آہنگ ہے، اس کی تعلیمات ہر طرح کی پیچیدگی اور گھماؤ پھراؤ سے پاک ہیں، اس کا نظام علم و عمل انتہائی روشن و شفاف ہے، لہذا خود پر تشدد و سختی کرنے سے گریز کرنا ہی فطرت کا تقاضا اور معقولیت کے عین مطابق ہے اور دین میں افراط و غلو کرنا اور بے جا سختیوں، بے معنی چیرہ دستیوں اور خود پر تشدد و ستم کو دین کا حصہ بنا دینا عقل و انصاف اور فطرت و طبیعت کے نمایاں اصول و قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔

افراط و تفریط کی بہتات اور اُس کے اسباب

افراط و غلو اور تفریط و تقصیر کی بہت سی صورتیں اور مختلف شکلیں ہیں، عقائد و خیالات، عبادات و قربات، احکام و مسائل، تعلقات و معاملات اور اخلاق و عادات وغیرہ میں سے شاید کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں ہوا پرست اور بدعت پسند افراد نے شیطان و نفس کے فریب و مکر میں مبتلا ہو کر حد سے زیادتی یا حد سے کمی نہ کی ہو۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ دین میں زیادتی یا کوتاہی کا یہ کھیل دین کے نام پر کھیلا گیا ہے، جس کا خوفناک نتیجہ اور المناک اثر یہ ہے کہ حقیقت سے نا آشنا سادہ لوح افراد نے اُن زیادتیوں یا کوتاہیوں کو دین اور خاص حکم شریعت سمجھ کر قبول کر رکھا ہے اور اُن سے تعلق و وابستگی کا حال یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی پاکیزہ و پر نور تعلیمات کو اُن کی اصل شکل و صورت میں پیش کرنے کی جرأت و جسارت کرتا ہے تو کئی حلقوں سے اُس پر جرم و بغاوت کا الزام عائد کیا جاتا ہے، فتنہ و انتشار برپا کرنے والا بتا کر اُس کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے اور الٹا چور کو توال کو ڈانٹنے والی بات کے مطابق مفسدین مصلحین پر، مجرمین بے گناہوں پر اور باطل نواز حق پسندوں پر تہذیب و شرافت کو بالائے طاق رکھ کر بہتانات و افتراءات اور اتہامات و الزامات کی یورش و بارش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے تناظر میں افراط و تفریط کی اس بھیانک بیماری کے اسباب و عوامل کی گہرائی سے تلاش و جستجو کی جائے اور اُن پر شرح و بسط

کے ساتھ لکھا جائے تو ایک مبسوط کتاب تیار ہو سکتی ہے، یہاں ہمارا مقصود اُن تمام تاریخی اسباب و عوامل کا احاطہ کرنا نہیں ہے جو بلاشبہ تاریخ کا ایک سیاہ باب، مکروہ گوشہ اور انتہائی بدنام داغ ہیں، بلکہ محض چند اسباب و عوامل کو اجمالی طور پر بیان کر کے اپنے قارئین و ناظرین کو اس پہلو پر فکر و نظر کی دعوت دینا ہے کہ عصبیت و جانبداری کی سطح سے اوپر اٹھ کر دل میں محاسبہ آخرت کا خوف پیدا کیجیے اور اسلامی تعلیمات و شرعی اصول و قوانین میں افراط و تفریط کی بیماری کا جو علاج بتایا گیا ہے اُس کو اختیار فرما کر اپنی دینی و اسلامی زندگی کو صحت مند و درست بنا لیجیے اور سید عالم ﷺ کے ارشاد کے مطابق خود کو طاقتور مومن بنانے کے لیے کوشاں ہو جائیے؛ کیونکہ خیر و عافیت اور صحت و سلامتی کا راستہ صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کی منور تعلیمات میں مضمر ہے، طریقہ مصطفیٰ ﷺ سے ہٹ کر بھلائی کی کوئی راہ ہو ہی نہیں سکتی۔

اللہ کے رسول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ،
اِحْرَاضٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتِعْنُ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ
أَتَيْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ
الشَّيْطَانِ۔

(صحیح مسلم ۵۶/۸، رقم الحدیث: ۶۹۴۵۔ والسنن لابن ماجہ ۵۷/۱، رقم الحدیث: ۷۹۔ ومسند أحمد بن حنبل ۲/۳۶۶، رقم الحدیث: ۸۷۷۷۔ و صحیح ابن حبان ۲۸/۱۳، رقم الحدیث: ۵۷۲۱۔ ومسند البزار ۵/۳۰۹، رقم الحدیث: ۸۸۳۵۔ والسنن الكبرى للنسائی ۹/۲۳۱، رقم الحدیث: ۱۰۳۸۴۔ ومسند أبی یعلیٰ ۱۱/۱۲۲، رقم الحدیث: ۶۲۵۱۔ والسنن الكبرى للبيهقي ۱۰/۸۹، رقم الحدیث: ۲۰۴۶۸۔ و شرح مشکل الآثار ۱/۲۳۶، رقم الحدیث: ۲۵۹۔ ومسند الحمیدی ۳/۳۴۴، رقم الحدیث: ۱۱۶۵، دار الکتب العلمیہ۔ کلہم یروون عن سیدنا أبی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں بہتری ہے، جو چیز تمہیں فائدہ دے اُس کے خواہش مند رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو

اور عاجز ہو کر نہ بیٹھو، اگر کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں فلاں کام کر لیتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اُس نے جو چاہا کر دیا؛ کیونکہ لفظ ”اگر“ شیطان کے کام کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔

افراط و تفریط کے چند نمایاں اسباب

(۱) علوم دینیہ سے ناواقفیت و محرومی اور خواہشِ نفس کی اتباع و پیروی۔

دین میں غلو کا ایک اہم سبب علم دین سے غفلت اور خواہشاتِ نفس کی پیروی ہے۔ انسان کے اندر یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ بسا اوقات وہ ایک نظریہ یا ایک رویہ اختیار تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اُس کی خواہشاتِ نفس کے مطابق ہوتا ہے، اُس سے اُس کے کسی مخفی منصوبے کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، اُس سے کسی ایسے شخص کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جس کی خوشنودی اُسے اپنی دنیوی اغراض و مفادات کے نقطہ نظر سے مطلوب ہوتی ہے، اُس سے اُس کے وہ ارمان پورے ہوتے ہیں جو نفس کی اکساہٹ سے اُس کے اندر ہر وقت گدگدیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی جرأت و ہمت نہیں رکھتا کہ اُن چیزوں کی تکمیل کے لیے وہ صاف صاف نفس پرستی اور دنیا پرستی کے نام سے میدان میں اترے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس دنیا داری اور نفس پرستی کے لیے دین داری کی کوئی آڑ بھی تلاش کر لے تاکہ رند کار نہ بھی رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جانے پائے، اس خواہش کے تحت وہ مختلف قسم کے نظریات بناتا ہے اور اُن کو مذہب کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کوشش میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اُن سے اپنی خواہشوں کے بند دروازوں کے کھولنے میں کلید کا کام لیتا ہے۔ خواہشاتِ نفس کے تحت فتویٰ لکھتا ہے اور اُس کو کتاب و سنت کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ بعض سفلی جذبات کی تسکین کے لیے بہت سے کام کرتا ہے اور اُن کو معرفتِ الہی اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ بتاتا ہے۔

یہود نے جب چاہا کہ اپنی نفس پرستیوں کے لیے کوئی شرعی سند جواز پیدا کی جائے تو انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ ہم چونکہ حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق علیہما الصلوٰۃ والسلام کی

اولاد اور خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس وجہ سے ہم خواہ کچھ بھی کر گذریں، ہمارے لیے دائمی عذاب دوزخ نہیں ہو سکتا؛ اول تو ہم دوزخ میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے اور اگر ڈالے بھی گئے تو چند دنوں سے زیادہ کے لیے نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اُن کے اس خواہش پرستانہ و احمقانہ نظریے کو بیان فرما کر اُس کا رد فرماتا ہے:

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمُ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

(سورۃ البقرۃ، آیت: ۸۰)

اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن، آپ فرما دیجیے کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، جب تو اللہ ہر گز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔

اپنے اس نظریے کو، جو محض نفس پرستی کی تحریک سے پیدا ہوا تھا، انہوں نے اپنے دین میں داخل کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اُن کی ساری شریعت اُن کی خواہشوں کے سانچے میں ڈھل گئی، اُس کے اندر جو حقوق اور جو درجے اور مرتبے اُن کے لیے بیان ہوئے تھے اُن کا تو وہ اپنے آپ کو پورا پورا موروثی حق دار سمجھتے تھے، لیکن جو مذہ داریاں اور احکام اُس میں بیان ہوئے تھے، اُن کی سرے سے اُن کو کوئی پرواہ ہی نہیں رہ گئی تھی، وہ اپنے مذکورہ نظریہ کی بدولت جزاء و سزا، قبر و حشر اور حساب و دوزخ کی فکر سے بالکل فارغ البال ہو گئے تھے۔

اسلام کے دعویداروں میں غلو کی مصیبت و بیماری سب سے زیادہ باطنیہ کے یہاں پائی جاتی ہے، انہوں نے شریعت کی تمام قیود سے اپنے آپ کو آزاد کر لینے اور خواہشاتِ نفس کو پوری پوری چھوٹ دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شریعت کی تمام اصطلاحات کا مفہوم ہی یکسر بدل کے رکھ دیا، اُن کی تعریف کے لحاظ سے نہ نبی نبی رہا، نہ قرآن قرآن اور نہ روزہ روزہ رہا اور نہ نماز نماز، ہر چیز کے ظاہر و باطن کو انہوں نے اس طرح مسخ کر دیا کہ شریعت کا پورا حلیہ ہی بگڑ کے رہ گیا۔ مثلاً نبی اُس ذات کا نام ہے جس پر قوتِ قدسیہ کا فیضان جاری ہو، معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف لوٹ آنا ہے، جنابت سے مراد افشائے راز ہے،

غسل سے مراد تجدیدِ عہد ہے، زنا سے مراد علمِ باطن کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا ہے جو عہد میں شریک نہ ہو، طہارت سے مراد مذہبِ باطنیہ کے سوا ہر مذہب سے برأت ہے، صلوٰۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت اور زکوٰۃ سے مراد ذی صلاحیت لوگوں میں علم کی اشاعت ہے۔ فرقہ اسمعیلیہ، بابیوں اور بہائیوں کا سارا نظام اسی طرح کے عجائب و غرائب پر کھڑا ہے۔ شیعوں کے ہاں متعہ اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ قادیانیوں نے بھی باطنیہ سے بہت کچھ لیا ہے۔ اور پوری اسلامی تاریخ میں افراط و غلو اور تفصیر و تفریط کو جس قوم نے دین کے اندر تھوک کے حساب سے داخل کیا وہ دیوبندی، نجدی اور وہابی ہیں، جنہوں نے اسلامی عقائد میں بعض جگہ افراط اور بعض جگہ تفریط کے ایسے باطل و مردود نظریات داخل کر رکھے ہیں جو کتاب و سنت سے صریحاً متضاد اور پوری امتِ مسلمہ کے مسلمہ عقائد سے یکسر معارض ہیں۔

اس زمانہ میں باطنیہ کے حقیقی وارث منکرینِ حدیث ہیں، جنہوں نے سنت کا انکار کرنے کے بعد تمام شرعی اصطلاحات، روزہ، نماز، حج، قربانی، جنت، دوزخ اور آخرت وغیرہ کی جو تاویلیں کرنی شروع کی ہیں، اُن سے صاف واضح ہوتا ہے کہ منکرینِ حدیث کے اغراض و مقاصد اور باطنیہ کے اغراض و مقاصد، ان کے نظریات و عقائد اور باطنیہ کے نظریات و عقائد، ان کی بے جاتاویلیں اور باطنیہ کی باطل تاویلیں دونوں کو آمنے سامنے رکھ لیجیے تو یہ حقیقت آپ پر بالکل عیاں ہو جائے گی کہ یہ دونوں ایک ہی باپ دادا کی اولاد اور ایک ہی ”شجرۃ الزقوم“ کے برگ و بار ہیں۔

سچ یہ ہے کہ جس قوم یا معاشرہ میں علمِ دین سے ناواقفیت عام ہو جاتی ہے وہاں خواہش پرست و بدعت پسند افراد کو دین میں افراط و غلو اور تفریط و تقصیر کا سنہرا موقع اور کھلا میدان ہاتھ آ جاتا ہے، یہ لوگ قرآنِ کریم کے ارشادات کی من چاہی تفسیر کرتے ہیں، ضعیف و موضوع اور باطل و مردود روایات سے عقائد و احکام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دور از کار تاویلات کا سہارا لے کر بدعاتِ سیدہ کو دینی امور قرار دینے میں پوری توانائی صرف کر دیتے ہیں، بلکہ اُن میں سے کئی ایک قرآنِ حکیم میں لفظی و معنوی تحریف کے مرتکب

ہو کر سادہ لوحوں کے ایمان و عقیدہ کے لیے زبردست خطرہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشِ نفس کی پیروی کرنے والوں کی قرآنِ کریم میں کئی مقامات پر پر زور مذمت بیان فرمائی ہے، ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورۃ القصص، آیت: ۵۰)

اور اُس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشِ نفس کی پیروی کرے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

(۲) علمِ دین کو غیر شرعی اہداف اور دنیوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ بنالینا۔ جب علمِ دین کا مقصد رضاءِ الہی نہ ہو تو دین میں زیادتی یا کمی کرنا نفس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کا صحیح نظر کسبِ مال، جھوٹی عزت و شہرت اور تکبر و نخوت بن کر رہ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں رسولِ اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

من طلب العلم لیمازی بہ السفہاء، أو لیباہی بہ العلماء، أو لیصرف وجوہ الناس إلیہ فہو فی النار۔

(السنن لابن ماجہ ۱/۹۳، رقم الحدیث: ۲۵۳، عن سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ومسند البزار ۱۳/۴۸، رقم الحدیث: ۲۹۵۔ ومعرفة الصحابة لأبی نعیم ۲/۴۷، رقم الحدیث: ۷۷۸، عن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولفظہ:

(من طلب العلم لیمازی بہ السفہاء أو یکاثر بہ العلماء، أو یصرف بہ وجوہ الناس إلیہ، فلیتبعوا مقعدہ من النار)

(والسنن للترمذی ۵/۳۲، رقم الحدیث: ۲۶۵۴، دار احیاء التراث العربی، عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولفظہ:

(من طلب العلم لیجاری بہ العلماء أو لیمازی بہ السفہاء أو یصرف بہ وجوہ الناس إلیہ أدخلہ اللہ النار۔)

جس نے علمِ دین اس لیے حاصل کیا تا کہ بے وقوفوں پر بڑائی جتائے، یا علماء کے درمیان

فخر و مباہات کرے، یا لوگوں کی توجہات اپنی طرف مبذول کرے ایسا شخص جہنم میں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من
الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔

(السنن لأبي داود ۲/۳۶۱، رقم الحديث: ۳۶۶۱۔ والسنن لابن ماجه ۱/۹۲، رقم
الحديث: ۲۵۲۔ ومسند أحمد بن حنبل ۳۸۸/۲، رقم الحديث: ۳۸۸۴۔ وصحيح ابن
حبان ۱/۲۷۹، رقم الحديث: ۷۸۔ ومسند أبي يعلى ۲۶۰/۱۱، رقم الحديث
: ۶۳۷۳۔ والمستدرک للحاکم ۱/۱۶۰، رقم الحديث: ۲۸۸۔ ومصنف ابن أبي شيبة
۸/۵۴۳، رقم الحديث: ۲۶۶۵۱)

جس نے ایسا علم جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کی جاتی ہے صرف اس
لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کا مال حاصل کرے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں
پاسکے گا۔

(۳) عصبیت و جانبداری پر مبنی رجحانات و خیالات کا فروغ۔

(۴) علماء ربانین و مخلصین کی صحبت سے اجتناب و گریز۔

(۵) اسلامی و مذہبی شخصیات و عبقریات کے ساتھ تعلق و عقیدت میں شرعی حدود کی

رعایت و پاسداری نہ کرنا۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل و ثقہ
ہیں اور ائمہ اربعہ کی علمی عظمت و قابل تقلید حیثیت پر امت مسلمہ کا اجماع قائم ہو چکا ہے اور
اسی طرح وہ تمام افراد و شخصیات جن کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے تعلق و عقیدت کی
جو حدود و بیان فرمائی ہیں ان میں کوتاہی کرنا یا زیادتی کرنا سنگین جرم اور سخت گناہ ہے، بلکہ کئی
مقدس و محترم شخصیات کی شان میں افراط و تفریط کفر و ارتداد کی خطرناک دلدل میں بھی
جھونک سکتا ہے۔ بد قسمتی سے کچھ لوگ شخصیات کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث
مبارکہ کی واضح تعلیمات کا لحاظ و پاس نہ رکھنے کی وجہ سے افراط و غلو یا توہین و تقصیر کا شکار ہو کر
ایسے عقائد و خیالات کی بندشوں میں جکڑ چکے ہیں جن کا شرعاً کوئی ثبوت و وجود نہیں۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

كُنْتُ أَقْرَى رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي
مَنْزِلِهِ بِمِثْلِي وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!
هَلْ لَكَ فِي فَلَانٍ، يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فَلَانًا، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي
بَكْرٍ إِلَّا فُلْتَةً فَتَمَّتْ، فَعَصِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَاتِمُ الْعَشِيَّةِ فِي النَّاسِ
فَمَحَذَرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ۔ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:
فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاعَ النَّاسِ وَغَوَّاءَهُمْ
فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ
فَتَقُولَ مَقَالَةً يَطِيزُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَغُوهَا وَأَنْ لَا يَصْغُوهَا عَلَى
مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهَلْ حَتَّى تَقْدِمَ الْمَدِينَةَ؛ فَإِنَّهَا دَارُ الْهَجْرَةِ وَالسَّنَةِ، فَتَخْلُصُ بِأَهْلِ
الْفَقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مَتَمَكِّنَا، فَيَعِيَ أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَاتَكَ
وَيَصْغُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا۔ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ
مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقَبِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا
كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَلْتُ الرِّوَا حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجَدَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بَنَ
عُمَرَ وَبَنَ نَفِيلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ
أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بَنَ عُمَرَ
بَنَ نَفِيلٍ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةُ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مِنْذُ اسْتُخْلِفَ۔ فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا
عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ۔ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ
قَامَ فَأَتَانِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قَدَّرَ لِي أَنْ
أَقُولَهَا، لَا أَذْرى لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيَّ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاَهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ
انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أَجَلَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللَّهَ
بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ،

فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخَشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ. وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ رَزَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِغْتِرَافُ. ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفِّرَ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ أَنْ كُفِّرَ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا تَمُتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فَلَانًا، فَلَا يَغْتَرِّزُ أَمْرُؤُا أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَفَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُفْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَعَزُّةً أَنْ يَفْتَلَا، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَاِنْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرْنَا مَاتِمَا لَنَا عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُقَرَّبُوهُمْ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَتَيْنَهُمْ، فَاِنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمِّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خُطِيبُهُمْ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَتُخَنُّ الْأَنْصَارُ اللَّهُ وَكِتَابَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! رَهْطُ، وَقَدْ دَقَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يَرِيدُونَ أَنْ يَخْتَرِلُونَا مِنْ أَصْلَانَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ رَوَّزْتُ مَقَالَةَ أَعْجَبْتَنِي أُرِيدُ أَنْ أَقْدِمَهَا بَيْنَ يَدَيِ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ،

فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللَّهِ مَا تَرَكُ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبْتَنِي فِي تَرْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهِتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا، حَتَّى سَكَتَ. فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يَعْرِفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَهُذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايَعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْثُرْهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أَقْدَمَ فَتُضْرَبَ غُنْقِي لَا يَقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِيَّاهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَسْؤَلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَحْذُهُ الْآنَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا جَذَلِيلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعَذِيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِمَّا أَمِيرُ، وَمِنْكُمْ أَمِيرُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَازْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعْتُهُ الْأَنْصَارَ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيهَا حَضَرَ نَا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةً أَنْ يَبَايَعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فِيمَا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِنَّا نَخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فُسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَعَزُّةً أَنْ يَفْتَلَا. (صحيح البخاري ۲۰۸/۸، رقم الحديث: ۶۸۳۰)

میں کچھ مہاجرین کو قرآن شریف کا درس دیتا تھا، ان میں عبدالرحمن بن عوف بھی شامل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حج کے دوران میں منی میں ان کے خیمہ میں تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، حضرت عبدالرحمن نے واپس آ کر مجھ سے کہا: حیرت ہے آج ایک شخص امیر المؤمنین کے پاس آ کر کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! اُس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کہتا ہے کہ اگر عمر انتقال کر گئے تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ اللہ کی قسم حضرت ابوبکر کی بیعت اچانک ہی تھی جو پوری ہوئی؟ یہ سن

کر فاروق اعظم کو جلال آگیا، پھر فرمایا: ان شاء اللہ تعالیٰ میں شام کو لوگوں سے خطاب کروں گا اور ان لوگوں کو تنبیہ کروں گا جو مسلمانوں کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین! ایسا نہ کریں؛ کیونکہ موسم حج میں کمترین و مفسدین سبھی جمع ہوتے ہیں، آپ کے خطاب کے وقت یہی لوگ زبردستی آپ کے قریب ہو جائیں گے، مجھے اندیشہ ہے کہ دوران خطاب آپ کی کہی ہوئی بات کو لوگ بے سمجھے لے اڑیں گے اور اُس کو غلط رنگ دے دیں گے، آپ مدینہ منورہ واپسی تک ٹھہر جائیں، مدینہ دارِ ہجرت و سنت ہے، وہاں کے سمجھدار و معززین سے مل کر ان کے سامنے اپنی بات مضبوطی سے رکھیں، اہل علم آپ کی بات کو سمجھیں گے اور اُس کو صحیح معنی پر محمول بھی کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ٹھیک ہے اللہ کی قسم ان شاء اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے خطاب ہی کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ہم ذوالحجہ کے اخیر میں مدینہ شریف آئے، اب جو ہی جمعہ کا دن آیا میں سورج ڈھلتے ہی جلدی سے مسجد شریف پہنچ گیا، وہاں میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو منبر کے کونے کے پاس بیٹھا ہوا پایا، میں اپنا زانو اُن کے زانو سے ملا کر بیٹھ گیا، کچھ ہی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، میں نے انہیں سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر حضرت سعید بن زید سے کہا آج شام کو حضرت عمر ایسا بیان دیں گے جو خلیفہ بنائے جانے کے بعد سے اب تک نہیں دیا ہے، انہوں نے میری بات پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں گے جو اب سے پہلے نہیں کہی ہے، حضرت عمر منبر پر بیٹھے اور جب مؤذن حضرات خاموش ہو گئے تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد و ثنائیاں کی، پھر فرمایا: حمد و ثناء کے بعد! میں تم سے ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جس کا کہنا میرے لیے مقدر کر دیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم، شاید یہ بات میری موت کے سامنے ہے، لہذا جو شخص اس کو سمجھ کر محفوظ کر لے تو جہاں بھی جائے اُس کو بیان کرے اور جسے خدشہ ہو کہ اُس نے بات کو سمجھا نہیں ہے تو میں کسی کو اپنے اوپر جھوٹ باندھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اُن

پر قرآن کریم نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں آیت رجم بھی اُن کا ایک حصہ ہے جسے ہم نے پڑھا بھی ہے اور اُس کو سمجھ کر محفوظ بھی کیا ہوا ہے، رسول اللہ ﷺ نے بھی رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر طویل زمانہ گزرنے کے بعد کچھ لوگ کہنے لگیں کہ واللہ رجم کی آیت ہمیں کتاب اللہ میں نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فریضہ کے ترک کے سبب وہ گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ کتاب اللہ میں ایسے شخص کو رجم کرنا ثابت ہے جو محض (وہ آزاد عاقل بالغ مرد و عورت جو نکاح صحیح کے بعد وطی کر چکے ہوں) ہونے کے باوجود زنا کرے اور ثبوت فراہم ہو چکا ہو، یا حمل قرار پا چکا ہو، یا اقرار پالیا گیا ہو۔ ہم کتاب اللہ کی تلاوت کے دوران یہ بھی تلاوت کرتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے نسب سے اعراض مت کرو؛ کیونکہ باپ دادا کے نسب سے اعراض کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ سنو! پھر اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں کیا گیا، ہاں یہ کہو کہ اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔ پھر مجھے خبر ملی ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ واللہ! اگر عمر مر جائیں تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا اور کوئی شخص اس بات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا جائے کہ حضرت ابوبکر کی بیعت اچانک تھی اور وہ پوری ہوئی۔ سنیے! وہ بیعت یقیناً ایسی ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس کے شر سے محفوظ رکھا، اور تم میں ایسا کوئی نہیں جو حضرت ابوبکر جیسی فضیلتوں کا حامل ہو، جو شخص مسلمانوں سے مشاورت کیے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو اُس بیعت کرنے والے اور اُس کی پیروی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا جائے اس اندیشہ سے کہ کہیں دونوں قتل نہ کر دیئے جائیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اٹھایا اُس وقت حضرت ابوبکر ہم میں سب سے بہتر تھے، انصار نے ہماری مخالفت کی اور وہ سب کے سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور علی وزیر اور اُن کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے اور مہاجرین حضرت ابوبکر کے گھر جمع ہو گئے، میں نے حضرت ابوبکر سے کہا: ابوبکر! چلیے ہم ان انصاری بھائیوں کے یہاں چلتے ہیں، ہم لوگ چل دیئے، جب اُن حضرات کے قریب پہنچے تو اُن کے دو نیک مردوں سے ہماری ملاقات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ پوری قوم

کس پر متفق ہو چکی ہے، اُن دونوں حضرات نے پوچھا اے مہاجرین! کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا ہم ان برادرانِ انصار کے یہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا: اُن کے پاس نہ جاؤ، بلکہ اپنا فیصلہ خود کرو، میں نے کہا واللہ! ہم ضرور جائیں گے، اُس کے بعد ہم سقیفہ بنی ساعدہ میں آئے، دیکھا کہ ایک صاحب کُمل اوڑھے درمیان میں موجود ہیں، میں نے کہا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ سعد بن عبادہ ہیں، میں نے کہا انہیں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا انہیں بخار ہے، ہمیں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انصار کے ایک خطیب نے خطبہ شہادت پڑھا اور اللہ کی حمد و ثنائیاں کی جس کا وہ مستحق ہے، اُس کے بعد انہوں نے کہا اما بعد! ہم اللہ تعالیٰ کے انصار اور اسلام کے سپاہی ہیں اور اے مہاجرین! تم گئے چنے افراد ہو، تم چند لوگ اپنی قوم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے ہو اور چاہتے ہو کہ ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینک دو اور حکومت پر قبضہ جمالو۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو میں نے بولنا چاہا اور میں نے اپنی پسند کا ایک مضمون ٹھیک سے تیار کر رکھا تھا جسے حضرت ابوبکر کے سامنے پیش کر کے اُن کے غصہ وغیرہ کو فرو کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا خاموش بیٹھے رہو، میں نے حضرت ابوبکر کو ناراض کرنا اچھا نہیں سمجھا، اب حضرت ابوبکر نے بولنا شروع کیا، وہ مجھ سے زیادہ حلیم و باوقار تھے، واللہ! انہوں نے اپنی فی البدیہہ گفتگو میں میری پسند کی سوچی ہوئی گفتگو کی ایک بات بھی نہیں چھوڑی، اُسی جیسی یا اُس سے بہتر باتیں بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا: اے انصار تم نے اپنے جو فضائل بیان کیے تم اُس کے مستحق ہو، اور خلافت قبیلہ قریش کے علاوہ کسی اور کے لیے سوچی بھی نہیں جاسکتی، قریش ہی پورے عرب میں نسب و گھر کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، میں تمہارے لیے اس بات پر راضی ہوں کہ ان دونوں حضرات میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو، انہوں نے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا جب کہ حضرت ابوبکر ہمارے درمیان بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر کی یہی بات مجھے پسند نہیں آئی، واللہ! مجھے یہ بات زیادہ پسند تھی کہ مجھے آگے کر کے بغیر کسی جرم کے میری گردن مار دی جاتی بہ نسبت اس کے کہ میں ایسی قوم کا امیر بنوں جن میں ابوبکر ہوں مگر یہ کہ موت کے وقت میرے لیے نفس اس چیز کو آراستہ کر دے جس کا ابھی مجھے کوئی احساس نہیں

(تو الگ بات ہے)۔ انصار کے ایک صاحب بولے میں صائب الرائے تجربہ کار اور معتبر و معتمد ہوں، اے مہاجرین! ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک امیر ہم میں سے ہو، اس پر خوب شور ہونے لگا اور آوازیں کافی بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ مجھے باہم ٹکراؤ کا اندیشہ ہونے لگا، یہ دیکھ کر میں نے کہا اے ابوبکر! اپنا ہاتھ بڑھائیے، انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اُن سے بیعت کی، مہاجرین نے بیعت کی پھر انصار نے اُن سے بیعت کر لی اور ہم سعد بن عبادہ پر بھاری پڑ گئے، اُن میں سے ایک صاحب نے کہا تم نے سعد بن عبادہ کو مار ڈالا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سعد بن عبادہ کو مار ڈالا، حضرت عمر نے کہا واللہ! ہمارے نزدیک اُس وقت سب سے اہم چیز حضرت ابوبکر کی بیعت تھی، ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم قوم کو بغیر بیعت کے چھوڑ دیں تو کہیں یہ لوگ ہمارے بعد انہیں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اب یا تو ہم اپنی پسند کے خلاف اُن کی بیعت کریں، یا پھر اُن کی مخالفت کریں جس سے فساد برپا ہو، مسلمانوں کی باہمی مشاورت کے بغیر جو شخص کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو نہ تو اُس بیعت کرنے والے کی اتباع کی جائے اور نہ اُس کے متبعین کی، اس اندیشہ سے کہ کہیں دونوں قتل نہ کر دیئے جائیں۔

محترم قارئین! فاروق اعظم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم باب کی جو بصیرت افروز منظر کشی فرمائی ہے اس میں اصحابِ فکر و نظر اور اربابِ اقتدار و اختیار کے لیے بے شمار رہنما اصول اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بیش قیمت نوادرات موجود ہیں، ارشاد کا ہر جملہ اور ہر پیرایہ اسلامی تعلیمات اور فارق حق و باطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مومنانہ فراست کا شاہکار ہے اور ساتھ ہی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلام افراط و غلو کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانِ وحی ترجمان سے ارشاد فرمایا: (میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں کیا)۔ مطلب یہ ہے کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں غلو و زیادتی کر کے اُن کو اللہ کا بیٹا اور الوہیت میں شریک ٹھہرایا اور تثلیث کے قائل ہو کر اپنے ایمان کو برباد کر لیا، تم بھی میری تعریف میں ایسے

مبالغات اور زیادتیوں سے بچو، میرے فضائل و کمالات اور اوصاف و محاسن دیکھ کر مجھے اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک نہ ٹھہرانا، میں اپنے تمام فضائل و فواضل، خصائل و شمائل، محامد و محاسن، مکارم و مناقب، مدارج و مراتب اور اوصاف و کمالات کے باوجود اللہ کا بندہ اور اُس کا رسول ہوں، میری ہر فضیلت و خوبی اللہ تعالیٰ کی عطا، اُس کا فضل، اُس کا انعام اور اُس کی بخشش ہے، لہذا اگر کسی نے میری تعریف و توصیف میں اُسی طرح کی مبالغہ آرائی کی اور رسالت و نبوت کی حدود سے باہر نکال کر الوہیت و معبودیت کی حد میں داخل کر دیا تو یقیناً انجام کے اعتبار سے اُس کا حال نصاریٰ کے حال سے مختلف نہ ہوگا۔

قارئین کرام! اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اشرف المخلوق، افضل الانبیاء، سید عالم ﷺ کے وہ بے شمار ولاز و مال کمالات و اختیارات اور ان گنت و جاوید معجزات و تصرفات جو ربِّ قدیر نے پوری کائنات میں صرف اور صرف اپنے حبیبِ لبیب ﷺ کو عطا فرمائے ہیں اُن کے ذکر و بیان میں کوتاہی و مداہنت اور تقصیر و خیانت کی جائے، جیسا کہ وہابی و دیوبندی اور اُن جیسے دوسرے تمام باطل و گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی شانِ عرشِ نشان میں کوتاہی و تقصیر یا تقلیل و تخفیف بد نصیبی و نامرادی کے ساتھ ساتھ ارتداد و بے ایمانی اور اہلِ جہنم کی کھلی نشانی ہے، مومنِ کامل اور مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے محبِّ صادق کی امتیازی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ کی طرح اپنے نبی ﷺ کی شانِ عالی بیان کرنے میں افراط و تفریط اور غلو و تقصیر سے کام نہیں لیتا بلکہ سیدنا امام شرف الدین ابو عبد اللہ محمد بن سعید بوسری رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان میں بانگِ دہل اعلان کرتا ہے کہ:

فَإِقِ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ

وَلَمْ يَدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٍ

عَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيمِ

وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ

مِنْ نَقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحَكَمِ

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ
ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ

مُنَزَّرَهُ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ

فَجَوَّهَرَ الْحُسْنَ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

دَغَ مَا أَدْعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ

وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتِكُمْ

وَأَنْسَبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ

وَأَنْسَبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ

حَدٌّ فَيَغْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِقَمِ

لَمْ يَمْتَحِنَا بِمَا تَعَيَا الْعُقُولُ بِهِ

حِزْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهْمْ

أَغْيَىٰ الْوَرَىٰ فَهُمْ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يَرَىٰ

فِي الْقُرْبِ وَالْبَعْدِ فِيهِ غَيْرُ مُنْفَجِمِ

كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بَعْدِ

صَغِيرَةً وَتُكَلِّ الطَّرْفُ مِنْ أَمَمِ

وَكَيفَ يَذْرُكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ

قَوْمٌ نِيَامُ تَسْلُوا عَنْهُ بِالْحُلَمِ

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ

وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ

(البردة للبوصيري)

رسول اللہ ﷺ پیدائش و عادت میں انبیاء کرام سے افضل ہیں

انبیاء علم و کرم میں آپ کے ہم سر تھے، نہ ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں

سمندر کے ایک کوزے یا بارش کے ایک چھینٹے کے لیے سب رسول اللہ ﷺ سے ملتمس و سوالی بنے ہوئے ہیں سبھی آپ کی بارگاہ میں اپنی اپنی حدود میں ہیں یا تو نقطہ علم کی حد پر یا حکمتوں کی ظاہری حالت پر کھڑے ہیں آپ ہی اپنی صورت و سیرت میں کامل و تمام ہیں آپ ہی خالق بشر کے حمیب مختار ہیں آپ اپنے محاسن میں یکتا و شریک سے بالاتر ہیں آپ ہی کی ذات میں جوہر حسن تقسیم برتر ہے وہ بات نہ کہو جو نصاریٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہی اس کے سوا تعریف و توصیف میں جو چاہے بیان کرو ان کی ذات کی جانب جو شرف چاہے منسوب کرو ان کی شان کے بارے میں جو عظمت چاہے ثابت کرو کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی فضیلت و عظمت و رفعت کی ایسی کوئی حد نہیں جسے کوئی اپنی زبان سے بیان کر سکے اگر معجزات کا ظہور آپ کی عظمت شان کے مطابق ہوتا تو صرف آپ کا نام لیتے ہی بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑ جاتی مخلوق آپ کی حقیقت سمجھنے سے متاثر و عاجز رہے دور و نزدیک سے عاجز بنی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا جیسے آفتاب دور سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے لیکن متربح جانے پر نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے آپ کے بارے میں علم و معرفت کا مبلغ بھی ہے کہ آپ بشر اور ساری مخلوق سے افضل ہیں

افراط و غلو کا علاج

افراط و غلو کے اسباب واضح ہو جانے کے بعد اُس کا علاج خود بخود سامنے آ گیا، وہ یہ کہ آدمی پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت پر قائم رہنے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کا اہتمام و التزام کرے، جس چیز کی جو حد کتاب و سنت میں قائم کر دی گئی ہے اُس میں نہ کوئی زیادتی کرے اور نہ کوئی کمی۔ جس کا جو مرتبہ شریعت میں متعین کر دیا گیا ہے اُس سے اُس کا مرتبہ اونچا کرنے کی کوشش کرے نہ نیچا، جو چیز دین میں جتنی مقدار میں مطلوب ہے اُس میں محض اپنے جی سے نہ کوئی اضافہ کرے نہ کوئی تخفیف۔ اسی طرح اپنی خواہشوں میں سے کسی خواہش کو شریعت کا جامہ پہنانے کی کوشش نہ کرے، اپنے من گھڑت نظریات کو، دین میں نہ گھسائے، اپنے ذاتی میلانات و رجحانات کو قرآن و حدیث کے نام سے پیش کرنے کا خواہش مند نہ بنے۔

غلو کے علاج کی یہ صورتیں ہم نے جس آسانی کے ساتھ بیان کر دیں اُن پر عمل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کئی صبر آزما مراحل سے گزرنا ہوگا، اس کی خاطر کئی قربانیاں دینا ہوں گی اور اس سلسلہ میں بعض نااہلوں کی جانب سے لعن و طعن کا ہدف و شکار بھی بننا پڑے گا، کیونکہ اس زمانہ میں حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ شریعت نے جن چیزوں کو معروف اور بھلائی بتایا ہے انہیں دین سے بے گانہ افراد نے منکر و برائی قرار دے رکھا ہے اور جن چیزوں کو منکرات و بدعاتِ سیئہ قرار دیا ہے جاہلوں نے انہیں شعائرِ دین اور اسلام کا بنیادی حکم بنا دیا ہے۔ اس فسادِ حال کے سبب سے اگر کوئی شخص صحیح سنت پر قائم رہنا چاہے تو وہ معاشرے اور سوسائٹی میں بالکل مطعون و موردِ ملامت اور بدنام و ننگو بن کے رہ جائے گا، ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا، ہر مجلس میں وہ خود بھی اپنے آپ کو اجنبی اور بے گانہ محسوس کرے گا اور دوسرے بھی اس کو اجنبی اور بے گانہ محسوس کریں گے، اور اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اصلاح کی بھی کوشش کرے گا تو یہ بے گانگی فوراً اختلاف اور کشمکش کی صورت اختیار کر لے گی، پھر ہر جگہ اُس کے خلاف ایک محاذِ جنگ قائم ہوگا، یگانے اور بے

گانے دونوں ہی اُس سے الجھتے اور لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے، عزیز اور دوست دشمن بن جائیں گے اور صرف وہی لوگ اُس کے ساتھ رہ جائیں گے جو یا تو پہلے سے اُس کے ہم خیال و ہم نظر ہوں یا اُس کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اُس کے ہم آہنگ بن چکے ہوں۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنا معمولی عزم و ہمت کے آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دوسروں کی ناراضگیاں مول لے سکتے ہوں، جو حق کے لیے رشتوں اور قرابتوں سے بے پرواہ ہونے کی سکت رکھتے ہوں، جو اللہ کے لیے ہر طرح کا نقصان گوارا کر سکتے ہوں اور جو بدعت کے مقابلہ میں سنت کی حمایت و نصرت کے لیے پہاڑ کی طرح مضبوط چٹان بن کر میدان میں کھڑے ہونے کا جذبہ رکھتے ہوں۔

اس راہ میں آدمی کو سب سے زیادہ قیمتی رہنمائی حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ عظام و اسلاف امت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کے عملی نمونوں سے ملتی ہے، اگر آدمی امام الانبیاء، سید عالم ﷺ کی مبارک سیرت اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات کا برابر مطالعہ کرتا رہے تو دین میں افراط و غلو کی سازشوں سے لڑنے کے لیے اُس کے اندر حرارت برابر قائم رہے گی اور صراطِ مستقیم پر چلنے کا حوصلہ شکست و ریخت سے محفوظ رہے گا۔ اس امت میں سنتِ مصطفیٰ ﷺ کے اہتمام اور بدعت کی مخالفت کے پہلو سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان مجددِ دین اسلام کی سیرت ہے جنہوں نے مختلف ادوار میں احیاءِ سنت اور تجدیدِ دین کے ایسے زریں کارنامے انجام دیئے ہیں جن کے مطالعہ سے دل میں اتباعِ سنت کا جذبہ موجزن ہو جاتا ہے اور بدعاتِ سیدہ و منکراتِ شنیعہ کی نفرت ذہن و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے۔

ناظرینِ کرام! افراط و تفریط کے علاج کو قدرے تفصیل کے ساتھ ذہن نشین کرنے کے لیے معمولی تعین و تشخیص کے ساتھ عقائد و نظریات اور کچھ عبادات و معمولات میں کی جانے والی زیادتیوں اور کوتاہیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جن سے غلو و تقصیر کی بیماری اور اُس کا علاج جاننے میں آسانی ہوگی۔

عقائد میں افراط و تفریط

عقیدہ توحید

عقیدہ کی صحت و درستگی پر ایمان کا دار و مدار ہے، دینیات و شریعات کی فلک بوس عمارت عقائدِ صحیحہ کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، اگر اس بنیاد میں کوئی نقص و فتور پایا گیا تو پوری عمارت کا وجود خطرہ میں پڑ جائے گا۔ تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کی روح و اساس اور محور و مدار عقیدہ توحید کی تعلیم و تلقین پر ہے، اسی عقیدہ توحید کے بارے میں ربِّ کریم جلّ مجدہ خود ارشاد فرماتا ہے:

{قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} {سورة الکہف، آیت: ۱۰۹}

آپ فرما دیجیے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر تو ختم ہو جائے گا (لیکن) میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، گو ہم اُسی جیسا اور بھی اُس کی مدد میں لے آئیں۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

{وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَمْحُورٍ مَا نَفَذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} {سورة لقمان، آیت: ۲۷}

اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم ہو جائیں اور سمندر ان کی سیاہی اور اُس کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

عقیدہ توحید کا عطریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات، اسماء و احکام اور افعال و سلطنت میں ہر قسم کے سہیم و شریک، شبیہ و مثیل، مقابل و نظیر، وزیر و مشیر اور کفو و عدیل سے پاک و منزہ ہے، فرشتے ہوں یا جنات، انسان ہوں یا دیگر مخلوقات سب کی عزتیں اُس

کے حضور پست و سرنگوں ہیں، کوئی بھی اُس سے بے نیاز نہیں، سب اُس کے فضل و کرم کے فقیر و محتاج ہیں اور زبانِ حال و قال سے اپنی پستی و عاجزی اور فقر و احتیاج کے معترف ہیں، عرش تا فرش ہر مخلوق اپنی ہر حاجت و مراد کے لیے اُسی کے حضور ہاتھ پھیلاتی اور دامن پسارتی ہے، اُسی سے سوال و دعا کرتی ہے، اُسی سے طلب و رجا رکھتی ہے، اُسی کی خوشنودی و رضا چاہتی ہے، اُسی کی عطا و بخشش کی بھیک مانگتی ہے اور اُسی کی عبادت و طاعت اور معرفت و قربت کو تمام اصول کی اصل حقیقی اور جملہ فرائض کی روح اصلی سمجھتی ہے۔

افسوس صد افسوس! افراط و تفریط پسند طبیعتوں نے اس محکم و مرموص عقیدہ کو بھی اپنی نظریاتی دہشت گردی اور فکری آوارگی سے اچھوتا نہیں رہنے دیا، یہاں بھی زیادتی و کوتاہی کرنے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور فلسفہ و معقولیت، الحاد و مادیت اور جہالت و غفلت کے زیر اثر غلو و تقصیر پر مبنی باطل خیال اور فاسد فکر کو اسلامی عقائد کا حصہ بنادیا اور نسلوں کی گمراہی و تباہی کے لیے اپنے ذرائع و وسائل کے استعمال میں ذرا بھی کوتاہی نہیں ہونے دی، عقیدہ توحید میں افراط و تفریط کی یہ مذموم و گھناؤنی سازش و روش آج بھی جاری ہے اور انتہائی منظم و منصوبہ بند طریقہ سے جاری ہے۔ یہ تفصیل کا موقع تو نہیں ہے تاہم عقیدہ توحید میں آج غلو و تقصیر کی جو بے شمار صورتیں درآئی ہیں اور اُن کو ایمان و اسلام قرار دینے کے لیے زبان و قلم سے لے کر حکومت و سلطنت تک کے ذرائع بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں اُن کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے:

استعانت و استمداد

استعانت و استمداد کا مطلب ہے کسی سے مدد مانگنا، تعاون، سہارا ڈھونڈنا اور مصیبت و پریشانی میں حاجت روائی و مشککشی کے لیے کسی کو پکارنا۔

آسمان و زمین کی ہر مخلوق کی چھوٹی بڑی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرمانا اور ہر طرح کی پریشانیوں اور مصائب و آلام سے نجات دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے؛ لہذا مافوق الاسباب (ذرائع و وسائل کے بغیر یعنی بے وسیلہ) و ماتحت الاسباب

(ذرائع و وسائل کے ساتھ یعنی با وسیلہ) ہر طرح کے کام میں استعانت و استمداد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی مخلوق اُس کی شریک ہے نہ ساجھی، معاون ہے نہ ساتھی، ربِّ قدر تہا سب کی فریاد و پکار کو سنتا بھی ہے اور اکیلا جس کی جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے مدد و اعانت اور نصرت و حمایت بھی فرماتا ہے، وہ نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اُس کے ملک و بادشاہت میں اُس کی مرضی و مشیت کے بغیر کوئی پتہ جنبش کھا سکتا ہے اور نہ کوئی ذرہ حرکت و گردش کر سکتا ہے، وہ خالق بھی ہے رازق بھی، مغنی بھی ہے غنی بھی، مالک بھی ہے قادر بھی، سمیع بھی ہے مجیب بھی، نافع بھی ہے ضار بھی، الغرض وہ اپنی لامحدود و غیر متناہی تمام صفات کمالیہ میں مثیل و نظیر اور ہمسر و ہمدم سے پاک ہے اور پوری کائنات کا نظام تنہا، یکتا، اکیلا چلاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیثِ مبارکہ میں اس عقیدہ کی وضاحت انتہائی صراحت کے ساتھ فرمائی گئی ہے کہ استعانت و استمداد اور دعاء و سوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، پورے قرآن کریم اور ذخیرہ حدیث میں ایک ارشاد بھی ایسا نہیں ہے جس سے اشارہ بھی یہ معلوم ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مدد و حاجت برآری کر سکتا ہے، بلکہ ربِّ قدر تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے:

{يُوسِّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُوسِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ - إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ سَمْعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرِّكُمْ وَلَا يَنْبِئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ - يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ - إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ - وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ} (سورة فاطر، آیات: ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷)

وہ رات کو دن کے حصہ میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات کے حصہ میں داخل فرماتا ہے اور اُس نے آفتاب و ماہتاب کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقرر ميعاد پر چل رہا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب اُسی کی بادشاہی ہے اور اُس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو کھجور کی کھٹلی کے

چھلکے تک کے مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر (بافرض) سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روائی نہ کر سکیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور آپ کو خبردار (اللہ تعالیٰ) کی طرح کوئی نہیں بتائے گا۔ اے لوگو! تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں والا ہے، وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔

امام ابو عبد اللہ شمس الدین محمد بن احمد قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

{وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كُفْرًا} {أَيُجْحَدُونَ أَنَّكُمْ عَبْدَتُمُوهُمْ، وَيَتَبَرَّوْنَ مِنْكُمْ. ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ هَذَا إِلَى الْمَعْبُودِينَ مِمَّا يَعْقِلُ؛ كَالْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالشَّيَاطِينِ، أَيْ يَجْحَدُونَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلْتُمُوهُ حَقًّا، وَأَنَّهُمْ أَمْرٌ وَكُمْ بَعَادَتُهُمْ؛ كَمَا أَخْبَرَ عَنْ عِيسَى بَقُولِهِ: {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ} وَيَجُوزُ أَنْ يَنْدَرَجَ فِيهِ الْأَصْنَامُ أَيْ يَحْيِيهَا اللَّهُ حَتَّى تَخْبِرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ. (الجامع لأحكام القرآن ۱۴/۳۳۵، دار الكتب المصرية، القاهرة)

(اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے) یعنی وہ تمہاری اس پرستش کا انکار اور تم سے براءت کا اظہار کر دیں گے۔ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ عاقل بھی ہو سکتے ہیں؛ جیسے فرشتے، جنات، انبیاء کرام اور شیاطین، تو یہ سب تمہاری عبادت و پرستش کے درست ہونے کا انکار کر دیں گے اور تمہیں اپنی عبادت کا حکم دینے سے براءت کا اظہار کر دیں گے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی عبادت کرنے والے عیسائیوں کے بارے میں فرمائیں گے کہ (میرے لیے جائز نہیں کہ وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں)، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بت داخل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندگی عطا فرمائے گا اور وہ بتائیں گے کہ وہ عبادت و پرستش کے لائق نہیں تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں معبودانِ باطل کی بے بسی و عاجزی کو یوں بیان فرمایا ہے:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوا آلَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهُ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ} (سورة الحج، آية: ۷۳)

لوگو! ایک حالت بیان فرمائی جا رہی ہے اُسے بغور سنو، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب کے سب اُس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی اُن سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اُس سے چھڑا نہیں سکتے، کتنا کمزور ہے طالب (بت، یا پجاری) اور مطلوب (مکھی، یا بت)۔

اللہ تعالیٰ سے استعانت و استمداد اور سوال و دعا سے متعلق کتب حدیث میں اتنا وافر ذخیرہ موجود ہے کہ بہت سے ائمہ و محدثین نے خاص اسی موضوع پر مبسوط کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور احادیث و آثار کا معتد بہ حصہ جمع فرما دیا ہے۔ ذیل کی روایات سے اس بات کا آسانی کے ساتھ پتہ لگایا جاسکتا ہے کہ استعانت و استمداد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے:

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

كُنْتُ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔

(السنن للترمذی ۴/۶۶۸، رقم الحديث: ۲۵۱۶۔ و مسند أحمد بن حنبل ۱/۳۰۳،

رقم الحديث: ۲۷۶۳۔ و مسند أبي يعلى ۴/۴۳۰، رقم الحديث: ۲۵۵۶۔ و المستدرک علی

الصحيحين ۳/۶۲۳، رقم الحديث: ۶۳۰۳۔ و المعجم الأوسط ۵/۳۱۶، رقم الحديث:

۵۴۱۷۔ و شعب الايمان ۲/۳۵۰، رقم الحديث: ۱۰۴۳)

ایک دن (سواری پر) میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے (بیٹھا ہوا) تھا، آپ نے ارشاد

فرمایا: اے بچے! میں تمہیں کچھ کلمات کی تعلیم دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی

حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت کرو اللہ تعالیٰ کو

اپنے سامنے پاؤ گے، جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور یہ یقین رکھو کہ اگر سب لوگ مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو صرف وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے، اور اگر سب لوگ مل کر کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو وہی نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، قلم اٹھالے گئے اور صحیفہ خشک ہو گئے۔ (یعنی اب تقدیر میں کمی بیشی نہیں ہوگی)

اور اسی منہوم پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں:

لَيْسَ سَأْلُ أَحَدِكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ۔

(السنن للترمذی ۵/۳۸۱، رقم الحديث: ۳۹۶۲، دار الغرب الاسلامی، بیروت۔
مسند أبی یعلیٰ ۶/۱۳۰، رقم الحديث: ۳۴۰۳۔ والمعجم الأوسط للطبرانی ۵/۳۷۳، رقم
الحديث: ۵۵۹۵۔ وصحيح ابن حبان ۳/۱۴۸، رقم الحديث: ۸۶۶۔ وشعب الایمان ۲/
۳۶۸، رقم الحديث: ۱۰۷۹)

تم اپنی ساری ضرورتوں کا سوال اپنے رب سے کرو یہاں تک کہ جو تے کا تسمہ یا چپل کی گھنڈی ٹوٹ جائے وہ بھی اُسی سے مانگو۔

اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

لَيْسَ سَأْلُ أَحَدِكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلَ الْمَلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ۔ (السنن للترمذی ۵/۳۸۱، رقم الحديث: ۳۹۶۳، وقال فيه: وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان)

تم اپنی ہر حاجت کا سوال اپنے رب سے کرو یہاں تک کہ نمک اور جو تے کا تسمہ یا چپل کی گھنڈی ٹوٹ جائے وہ بھی اُسی سے مانگو۔

اس کی شرح میں علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فإن خزائن الجود بيده وأزمتها إليه ولا معطى ولا متفضل إلا هو (حتى

يسأله الملح) ونحوه من الأشياء القليلة؛ فإنه تعالى يحب السؤال من عباده ورغبتهم إليه وطلبهم منه، ولو لم يسألوا لغضب عليهم؛ فإنه يسر الكثير والقليل۔ وأفاد النهي عن سؤال غيره ألبتة۔

(فيض القدير ۵/۴۵۱، تحت رقم الحديث: ۷۵۶۳)

اس لیے کہ بخشش و عطا کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہیں، اُن میں تصرف و اختیار کا حق اُسی کو ہے اور وہی عطا فرمانے والا اور فضل فرمانے والا ہے، (یہاں تک کہ نمک) اور اُس جیسی معمولی چیزوں کا سوال بھی اُسی سے کرو؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سوال و دعا اور اُن کی رغبت و رجوع کو پسند فرماتا ہے، اور اگر بندے سوال نہ کریں تو اُن پر غضب فرماتا ہے، تو زیادہ اور کم عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس حدیث شریف سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ غیر اللہ سے سوال کرنے کی نفی یقینی ہے۔

اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

سلوا الله كل شيء حتى الشسع؛ فإن الله إن لم ييسره لم ييسره۔

(مسند أبی یعلیٰ ۴/۳۱۲، رقم الحديث: ۴۵۶۰۔ وعمل اليوم والليلة لابن السني ۲/

۱۷۳، رقم الحديث: ۳۵۴۔ وقال فيه الامام الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن المنادي وهو ثقة۔ ويقول الفقير القادري: رواه ابن السني من طريق أبي يعلى وصرح أن محمد عبد الله هو ابن نمير، لا ابن المنادي، فلعل ما ذهب اليه الهيثمي من سهوه)

ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو یہاں تک کہ جو تے کا تسمہ؛ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اُسے آسان نہ فرمائے تو یہ آسان نہیں ہو سکتا۔

امام قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا:

انتي تعترض لي الحاجة من الدنيا، فأستحيي أن أسألك يارب، فقال الله عز وجل: سلني حتى عن ملح عجینک، و علف شاتک۔

(الرسالة القشيرية، ص: ۲۵۱، دار الكتب العلمية)

مجھے دنیا کی حاجت درپیش ہوتی ہے، مگر اے میرے پروردگار تجھ سے سوال کرتے مجھے حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ: اپنے آٹے کے لیے نمک اور بکری کے لیے چارے کا بھی سوال مجھ سے ہی کیا کرو۔

کتاب و سنت کی مذکورہ تمام تصریحات پر مبنی استعانت و استمداد کے سلسلہ میں تمام مسلمانانِ عالم کا یہی عقیدہ ہے کہ نفع و ضرر، خیر و شر، حاجت روائی و مشکل کشائی، فریاد رسی و دادرسی اور تمام مخلوقات کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت بے شرکتِ غیر تنہا اللہ تعالیٰ پوری فرمانے والا ہے، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو اسباب و وسائل اور آلات و ذرائع سے بے نیاز و آزاد کر رکھا ہے اور زندگی کے تمام مراحل و مسائل میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا حکم دیا ہے کہ اب کوئی شخص نہ کسی سے کچھ طلب کر سکتا ہے اور نہ کوئی شخص کسی کے کام آ سکتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اُس کو چاہیے کہ وہ جہاں ہے اور جس حال میں ہے وہ وہیں اور اُسی حالت میں پڑا رہے اور کسی سبب و وسیلہ سے اپنی زندگی کی معمولی و غیر معمولی کوئی حاجت و ضرورت ہرگز پوری نہ کرے، بلکہ کھانے پینے سے لے کر زندگی گزارنے کے چھوٹے بڑے تمام کاموں کے لیے صرف بارگاہِ الہی میں دستِ سوال دراز کرے اور ”من و سلوی“ یا ”تابوتِ سکینہ“ کے اترنے کا انتظار کرے، تاکہ اُس کے عقیدہ توحید پر کوئی حرف نہ آنے پائے اور شرک جیسی خطرناک لعنت میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہے، بلکہ اس کا معنی صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر قسم کی مدد و عطا اور نصرت و حمایت کا حقیقی خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، خواہ یہ مدد و نصرت ربِّ کریم اسباب و وسائل کے بغیر خود فرمائے یا مخلوق کی حاجت برآری و مشکل کشائی کے لیے اپنے بندوں ہی میں سے کسی کو واسطہ و ذریعہ بنادے۔

قارئینِ کرام! استعانت و استمداد کے مذکورہ اسلامی عقیدہ میں افراط و غلو کرنے والے بہت سے افراد ہوئے ہیں، لیکن اس دور میں اسلام کے اس عظیم عقیدہ میں اپنی جہالت و عقل دشمنی کی وجہ سے جس نے تشدد و غلو کو دینی رنگ دے کر بین الاقوامی طوفان کھڑا کر رکھا ہے وہ ہابیت و مجذبت ہے، جس کا علم دین سے صرف وہی تعلق و رشتہ ہے جو

گمراہی کا ہدایت سے، اندھیرے کا اجالے سے، بدی کا نیکی سے، افسانے کا حقیقت سے، نار کا نور سے اور کفر کا اسلام سے ہے۔

یہ بدترین گمراہ اور بد عقل فرقہ استعانت و استمداد کے مسئلہ میں افراط و غلو اور تشدد و تعدی کا طوفانِ بلا خیز کھڑا کر کے پوری امتِ مسلمہ کے ایمان و عقیدہ میں دن دھاڑے ڈکیتی ڈالنے پر تلا ہوا ہے اور گمراہ گری کے تمام چھوٹے بڑے اوزار و ہتھیار لے کر سب کو ایک طرف سے مشرک و کافر بنانے اور گرداننے میں لگا ہوا ہے۔

ناظرینِ کرام! استعانت و استمداد کا اسلامی عقیدہ متین و مضبوط اور محکم و مرصوص ہونے کے ساتھ ساتھ سورج کی طرح روشن اور بے غبار و شفاف ہے کہ ہر حاجت و ضرورت اور ہر آسانی و پریشانی میں اللہ و معبود سمجھ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، اُسی سے دعا کی جائے گی اور اُسی کے حضور گریہ و زاری کر کے گناہوں کی مغفرت، نیکیوں کی توفیق، جہنم سے آزادی اور جنت کی سرفرازی کی بھیک مانگی جائے گی، وہی مالک الملک ہے جسے چاہے اپنا ملک عطا فرمائے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزتیں بخشیں اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے، اُس کی نازل کردہ مضرت و مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اُس کے عطا کردہ فضل و نعمت کو کوئی رد نہیں کر سکتا، لہذا ایسی قدرت و قوت، علم و خبر اور ملک و تصرف والے کے سوا کسی کو معبود و مسجود جان کر پکارنا شرک و کفر اور بے ایمانی و سرکشی کے ساتھ ساتھ آخری درجہ کی جہالت و حماقت بھی ہے۔ یہ پاکیزہ عقیدہ جس عقل سلیم میں راسخ ہو جاتا ہے اُس پر یہ بات بخوبی منکشف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں کوئی اور حقیقی حاجت روا و مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ یقین بھی مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ ربِّ قدیر اس حاجت روائی و مشکل کشائی کی قدرت اپنی مخلوق میں جس کو چاہے عطا فرمادے اور جس طور پر چاہے عطا فرمادے، اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر لب کشائی کرنا، یا اس کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حرف گیری اور کتاب و سنت کی نصوص سے انحراف و دوری ہے۔ یہ حق ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ خود اور اُس کی سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، اسی طرح یہ بھی یقیناً سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے اپنے محبوبین و مقربین کو بہت

سارے اختیارات و تصرفات عطا فرمائے ہیں، لہذا فرق مراتب ملحوظ رکھتے ہوئے اُن حضراتِ قدسیہ اور نفوسِ مبارکہ سے استعانت و استمداد اور استغاثہ و فریاد عقل و نقل دونوں کے نزدیک درست ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت و قوت اور نعمت و فضیلت دے کر دوسروں کی حاجت و ضرورت پورا کرنے کے لائق بنایا ہوا ہے۔

وہابی ازم کے ماننے والے چونکہ خود فریبی کے عارضہ میں مبتلا ہیں؛ اس لیے ابلہ فریبی، مکر طرازی اور دغا بازی بھلے نفس الامری معائب اور قرار واقعی جرائم ہوں، لیکن یہ عیوب و نقائص اُن کے یہاں کمالات و محاسن کا درجہ رکھتے ہیں اور وہابیائی تحریک سے وابستہ افراد ان کا استعمال خوب ٹوٹ کر کرتے ہیں، بلکہ کئی بار حماقت و جنون کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ کر ایسی احمقانہ اور مجنونانہ تراش خراش پیش کرتے ہیں جو بجائے خود سفاهت کی نئی تاریخ ہوتی ہے۔ اب ذرا اسی مسئلہ استعانت و استمداد کو لیجیے اور وہابی مکتب فکر کا نقطہ نظر ملاحظہ کیجیے، شیطانی شہرت کے حامل غیر مقلد عالم حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

اسباب و ذرائع کے ماتحت ایک دوسرے سے تعاون و تناسل مسئلہ ہے اور ماورائے اسباب طریقے سے حاجت روائی اور مشکل کشائی الگ مسئلہ، اول الذکر پر تو سارا نظام کائنات قائم ہے اور اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، کوئی آدمی بھی دیگر انسانوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام ہی ایسا قائم کیا ہے اور ایک دوسرے سے اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ ایک لکھ پتی، کروڑ پتی بلکہ ارب پتی و کھرب پتی بھی جب تک اپنے علاوہ دوسرے انسانوں سے امداد و تعاون حاصل نہیں کرے گا، وہ زندگی میں ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا۔ انبیاء علیہم السلام تک بھی ان اسباب و ذرائع کے مطابق ہی زندگی گزارنے پر مجبور رہے ہیں۔ اس لیے ان اسباب و ذرائع کی اہمیت و افادیت ان کی ہمہ گیری و ناگزیری اور ہر شخص کے لیے ان کی احتیاج و ضرورت محتاج وضاحت نہیں، نہ یہ مابہ النزاع ہے۔ اصل مسئلہ جو توجہ طلب ہے، وہ ہے ثانی الذکر صورت، یعنی ماورائے اسباب طریقے سے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور نافع و ضار سمجھنا، کیا یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح ماتحت الاسباب کسی سے امداد و تعاون حاصل کرنا؟ ظاہر بات ہے دونوں یکساں

نہیں، ان کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے، مشرق و مغرب کا بعد ہے، رات اور دن کا سا تفاوت ہے، استمداد و استعانت بغیر اللہ کی بحث میں ماتحت الاسباب اور مانفوق الاسباب کے عظیم اور نمایاں فرق کو نظر انداز کر کے مطلقاً اسباب و ذرائع کی افادیت و ناگزیری سے استدلال کرتے ہوئے یہ باور کرنا کہ فوت شدہ بزرگانِ کرام سے استمداد و استعانت اور ان سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا طالب ہونا بھی جائز ہے اور اس کو شرک کہنا عقیدہ باطلہ ہے، ایک بہت بڑا مغالطہ، انتہائی بددیانتی اور تکلیف کاری ہے۔ (قبر پرستی، ص: ۶۰، ۶۱)

قارئین کرام! اس اقتباس کو سامنے رکھیے اور کسی جگہ کوئی غیر مقلد دستیاب ہو تو اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر پوچھئے کہ اگر غیرت و انسانیت نام کی کسی چیز سے ادنیٰ تعلق بھی باقی ہے تو بات بات پر دوسروں سے کتاب و سنت کی سند و دلیل کا مطالبہ کرنے والوں کے پاس کتاب اللہ تو جانے دیجیے، کیا حدیث اور وہ بھی اُس کی سب سے ادنیٰ قسم میں کوئی ضعیف سی ضعیف دلیل بھی ایسی موجود ہے جس میں ماتحت الاسباب اور مانفوق الاسباب کی تفریق کی گئی ہو؟ اور اُس میں یہ صراحت ہو کہ اسباب و ذرائع کے تحت کسی کو حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے پکارنا درست اور مدارِ نظام کائنات ہے اور ماورائے اسباب طریقے سے حاجت روا و مشکل کشا ماننا شرک اور کفر ہے؟ اور اسباب کے تحت جس کو فریاد رس و داد رس، حاجت روا و مشکل کشا، نافع و ضار، معین و مددگار اور کارساز و مختار مان لیا جائے تو وہ معبود ہوگا نہ معبود کا شریک، البتہ ماورائے اسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکار لیا تو وہ معبود یا معبود کا شریک بن جائے گا اور اور پکارنے والا مشرک ہو جائے گا؟

وہابی مکتب کے دو شرک: جائز اور ناجائز

وہابیت کی ولادت کا ایک بھاری بھر کم سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اُس نے ”مسلمان مشرکین“ کے ماحول میں اُس نرالی ”توحید“ کا پرچم بلند کیا جس سے صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور قرونِ خیر کے صالحین و مجتہدین بھی نا آشنا تھے (معاذ اللہ)، اس انوکھی توحید کی ترویج و اشاعت کے لیے زبان و قلم سے لے کر ضرب و حرب تک کے تمام ممکنہ

وسائل کا استعمال کیا گیا اور جزیرہ عرب خصوصاً حجاز مقدس اور حرمین شریفین کی سرزمین پر موجود ”اسلامی شرک“ کے تمام نشانات کو حرفِ غلط کی طرح مٹانے کے لیے مسلمانوں کی قتل و غارت گری اور ان کی خواتین کی آبروریزی و عصمت دری کو جہاد و ثواب کا نام دیا گیا۔ ابن عبد الوہاب نجدی کی کوکھ سے جنم لینے والے اس فسادِ جرثومے نے یہ نظریہ قائم کیا کہ حاجت روائی و مشکل کشائی، نفع و ضرر، امداد و اعانت، فریادری و دادری اور کسی کی نصرت و حمایتِ خدائی صفات اور مدارِ الوہیت ہیں، لہذا ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں ماننا شرکِ اکبر و کفر ہے۔ کتاب و سنت میں مافوق الاسباب و ماتحت الاسباب کی تفریق و تقسیم کے بغیر یہ بات پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معین و مددگار اور نافع و ضار ہے، مافوق الاسباب و ماتحت الاسباب کی تفریق و تقسیم و ہابیوں کا اختراع و ابتداء اور منکرات و محدثاتِ شنیعہ کے قبیل سے ہے، لہذا وہابیوں کو یہ کڑوا گھونٹ ہر حال میں اپنے حلق سے نیچے اتارنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے خانہ ساز مذہب میں شرک کی دو قسمیں کر رکھی ہیں: جائز شرک اور ناجائز شرک، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

جائز شرک

تمام غیر مقلدین حضرات کو یہ بات تسلیم ہے کہ مشکل کشائی و حاجت روائی خدائی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق میں سے کسی کے لیے مان لینا یقیناً شرک ہے، خواہ یہ صفت غیر اللہ میں مافوق الاسباب طریقہ پر مانی جائے یا ماتحت الاسباب طریقہ پر؛ کیونکہ کتاب اللہ کی تعلیم {إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ہے، جس کا مطلب ہے (ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں)، اس میں مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب کی تفریق کرنا کتاب اللہ کے حکم میں اپنی طرف سے اضافہ اور مجرمانہ تحریف ہے، بلکہ یہ تقسیم خاص غیر مقلدین کے بدعت پسند ذہن کی پیداوار اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، پوری غیر مقلد برادری قیامت تک کتاب و سنت سے اس بات پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکتی کہ مافوق الاسباب طریقہ سے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے اور ماتحت الاسباب طریقہ سے

پکارنا درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا مافوق الاسباب طریقہ پر بھی شرک ہے اور ماتحت الاسباب طریقہ پر بھی، اب چونکہ غیر مقلدین ماتحت الاسباب طریقہ پر غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو نہ صرف جائز مانتے ہیں بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پر تو سارا نظام کائنات قائم ہے اور اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، کوئی آدمی بھی دیگر انسانوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لہذا ہم یہ کہنے میں یقیناً حق بجانب ہیں کہ غیر مقلدین کے یہاں شرک کی ایک قسم نہ صرف جائز ہے بلکہ اس پر نظام کائنات کا دار و مدار بھی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ماتحت الاسباب طریقہ پر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار کر شرک کا ارتکاب کرنے والا گو کہ مشرک ہے، مگر شرک کی یہ صورت ان ”اللہ والوں“ کے یہاں توحید کا لازمہ اور نظامِ ہستی کا بنیادی اور اساسی محور ہے۔

واہ کیا بات ہے غیر مقلدین کی انوکھی اور نرالی توحید کی، کہ انسان رند کا رند بھی رہتا ہے اور اپنی انوکھی و نرالی اور دلاری و نئی نویلی توحید کا پرستار و علمبردار بھی بنارہتا ہے۔

ناجائز شرک

مافوق الاسباب یا ماورائے اسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا ناجائز شرک ہے۔ یعنی شرک کی یہ صورت وہابی مکتبہ فکر کی ایجاد کردہ توحید کے منافی اور اس کے بطن پر ضرب کاری ہے۔ یہ ناجائز شرک خصوصیت کے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے استعانت و استمداد کی صورت میں نمایاں طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے اور اس سے وہابیائی توحید کو ناقابلِ تلافی خسارہ ہوتا ہے، جس سے بوکھلا کر نجدی توحید کے متوالے کبھی بقیع شریف جیسے مقدس مقبرہ کے مکینوں پر بلڈ وزر لے کر چڑھ دوڑتے ہیں اور کبھی مکہ مکرمہ کے معروف قبرستان معلّٰی پر دھاوا بول کر اپنی اختراعی توحید کو تسکین پہنچاتے نظر آتے ہیں، کبھی ازواجِ مطہرات و شہداء بدرِ واحد کے مقابر و مشاہد کو تہس نہس کرنے میں جٹ جاتے ہیں اور کبھی گنبدِ خضریٰ کو شہید کرنے کے لیے پرتو لتے نظر آتے ہیں۔

لیکن اس مرحلہ پر پہنچ کر ہم یہ سوال ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ دہرا رہے ہیں کہ غیر مقلدین پر لازم ہے کہ وہ قرآن کریم یا احادیث مبارکہ کی نصوص سے یہ بات ثابت کریں کہ ماورائے اسباب طریقہ پر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے اور ماتحت اسباب طور پر پکارنا درست ہے۔ یہ سوال ہم نے تقریر و تحریر کے ذریعہ بارہا غیر مقلدین کے بہت سے علماء کے سامنے پیش کیا لیکن آج تک کوئی خاطر خواہ اور تشفی بخش جواب نہیں دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ {تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (سورۃ البقرۃ، آیت: ۱۱۱) اور یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ غیر مقلدین کا اصل مقصد امت مسلمہ کے درمیان انتشار و افتراق پیدا کرنا اور اپنے مخصوص مفادات حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی واضح تعلیمات میں تحریف و تبدیل کا کھیل کھیلنا ہے، اگر اس فرقہ کو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احکامات سے کوئی دلچسپی و لگن ہوتی تو اجماعی عقائد و مسائل میں کج روی اختیار نہ کی جاتی۔

وہابیوں سے سنجیدہ سوالات

☆ کتاب اللہ کی وہ کون سی نصوص ہیں جن میں استعانت و استمداد کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں اور ماورائے اسباب و ماتحت اسباب کی تفریق کر کے ماورائے اسباب طریقے سے کسی کو مدد کے لیے پکارنا کفر و شرک اور ماتحت اسباب طریقے سے پکارنے کو نظام کائنات کا حصہ قرار دیا گیا ہے؟

☆ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں آپ نے ماورائے اسباب و ماتحت اسباب کے فرق کو بیان فرمایا ہے اور پہلی صورت کو شرک اور دوسری صورت کو جائز، بلکہ نظام زندگی کا حصہ قرار دیا ہے؟

☆ یمن کے شہر سبا (مارب) سے بیت المقدس تخت بلقیس لانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے درباریوں سے مطالبہ اور اہل دربار کی طرف سے اُس کا جواب، قرآن کریم کچھ یوں بیان فرماتا ہے:

{قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ . قَالَ عَفَرْتُكَ مِنَ الْحَيِّ أَنَا أَتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ . قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَجِيَّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ} (سورۃ النمل، آیات: ۳۸، ۳۹، ۴۰)

(حضرت سلیمان نے) کہا اے درباریو! تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس (ملکہ بلقیس) کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ایک سرکش جن بولا میں اسے آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے ہی آپ کے پاس حاضر کر دوں گا اور یقیناً میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی حاضر کر دوں گا، جب آپ نے اسے اپنے رکھا دیکھا تو فرمایا یہ یرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر ادا کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز کر مفرمانے والا ہے۔

☆ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تخت بلقیس منگانے کے لیے اپنے درباریوں سے جو مطالبہ فرمایا وہ مافوق الاسباب طریقے پر تھا یا ماتحت الاسباب؟

☆ اگر ماتحت الاسباب طریقے پر تھا تو وضاحت کی جائے کہ آخر اُس وقت وہ کون سے اسباب و وسائل تھے جن کو بروئے کار لایا گیا اور یمن کے شہر سبا (مارب) اور بیت المقدس کی درمیانی دو طرفہ مسافت ۳۰۰۰ میل کو پلک جھپکتے ہی نہ صرف ایک انسان نے طے کر لیا بلکہ ایک ایسا عظیم تخت جس کا طول ۸۰ ہاتھ، عرض ۴۰ ہاتھ اور بلندی ۳۰ ہاتھ بیان کی جاتی ہے، اُسے اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار میں حاضر کر دیا؟

☆ اُس دور کے وہ جدید آلات و اسباب اور ذرائع و وسائل کیا تھے جن کی برق رفتاری کا حال یہ تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی تین ہزار میل کی دو طرفہ مسافت طے کر لی اور

تختِ بلقیس جیسے ذیل ڈول اور بھاری بھر کم وزن کو اٹھا کر لے آئے، جب کہ آج کی ہزار سائنسی ایجادات و ترقیات اور مجیر العقول اختراعات و اکتشافات کی دنیا میں بھی اس قسم کے آلات و وسائل کا تصور معدوم و مفقود ہے؟

☆ اور اگر حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مطالبہ مافوق الاسباب طریقے پر تھا تو پوری وہابی لابی مل کر بتائے کہ یہ تمہارے خود ساختہ وضع کردہ ناپاک و منحوس اور باطل و مردود طریقہ کے مطابق شرک ہوا یا نہیں؟

☆ مافوق الاسباب طریقہ سے پکارنا شرک ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مافوق الاسباب طریقہ سے درباریوں کو مدد کے لیے پکارا، تو ایک نبی شرک و کفر کے داعی و مبلغ ہوئے یا نہیں؟

☆ کیا کوئی نبی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟

☆ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فعل مذکور اپنی اعجازی شان کے اظہار کے لیے تھا، اور معجزہ کا ظہور وہابی مکتب فکر کے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قدرت و قوت سے باہر ہوتا ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تختِ بلقیس لانے کے لیے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہی کیوں دعا و سوال نہیں کیا؟

☆ مافوق الاسباب طریقہ سے درباریوں سے استمداد و استعانت کر کے ایک شرکیہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟

☆ کیا شرک کی یہ صورت بھی پہلی صورت کی طرح جائز و درست ہے؟

☆ کیا ماورائے اسباب طریقے سے زندوں سے استعانت و استمداد شرک نہیں ہے؟

☆ کیا شرک صرف اہل قبور کو پکارنے کے ساتھ خاص ہے؟

☆ کیا وہ ہندو جو اپنے باباؤں کو ماورائے اسباب طریقے سے مشکل کشا مانتے ہیں وہ تمہارے یہاں مشرک نہیں ہیں؟

☆ اب پوری وہابی برادری اگر سینے میں دل رکھتی ہو تو اُس پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ مافوق الاسباب طریقے سے استعانت و استمداد کو شرک کہنا بدترین افراط و غلو ہوا یا نہیں؟

☆ اگر مافوق الاسباب طریقہ سے کسی کو مدد و حمایت کے لیے پکارنا ہی معیار الوہیت و معبودیت ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے درباریوں کو پکار کر ان کو الہ و معبود سمجھا یا نہیں؟

☆ کیا وہابی مکتبہ فکر کے یہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مافوق الاسباب طریقے سے مدد کے لیے پکارنے کی بھی ایک سے زائد اقسام ہیں، جن میں کچھ شرک اور کچھ غیر شرک ہیں؟ قارئین کرام! ہم یہ بات کامل وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں گمراہی و گمراہ گری کی نجاستوں سے آلودہ آج تک جتنی اقوام و امم، افراد و اشخاص اور تحریکیں و تنظیمیں ظہور پذیر ہوئی ہیں اُن سب سے ہزاروں گنا زیادہ بے وقوف و جاہل، گمراہ و گمراہ گر، مکار و فریب طراز اور دجال و بازی گر قوم وہابیہ و نجدیہ کی ہے، جس کے پاس چند ابلیسی شعبدوں اور شیطانی مغالطات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

وہابی مکتب فکر کے لوگ اپنے حواس یکجا کر کے سنیں! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (سورة الفاتحة، آية: ۴)

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا بیان ہے: عبادت اور استعانت، اور دونوں کے بارے میں ایک ہی اسلوب میں بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عبادت و استعانت دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں تو پھر وہابی لابی صرف استعانت کی دو قسمیں (ماورائے اسباب استعانت اور ماتحت اسباب استعانت) کیوں کرتی ہے، عبادت کی بھی دو قسمیں کیوں نہیں کرتی؟

وہابیوں کو چاہیے کہ عبادت کی بھی دو قسمیں بیان کریں: ماورائے اسباب عبادت اور ماتحت اسباب عبادت، ماورائے اسباب عبادت کو کفر و شرک اور ماتحت اسباب عبادت کو نہ صرف جائز، بلکہ نظام کائنات کا حصہ قرار دیں۔ اگر وہابی حضرات ایسا نہیں کرتے تو استعانت و عبادت کے درمیان وجہ فرق بیان کی جائے اور بتایا جائے کہ استعانت کی دو قسمیں کیوں ہیں اور عبادت کی یہ دو قسمیں کیوں نہیں ہیں؟

ہمارا خیال ہے کہ پوری وہابیت نجد کے صحرائیں ایڑیاں رگڑتے اور درعیہ کے ریگستان میں سسکیاں بھرتے مرجائے گی لیکن عبادت کی تقسیم نہیں کر سکے گی۔ جب عبادت کی دو قسمیں نہیں کی جاسکتیں اور ہرگز نہیں کی جاسکتیں تو استعانت کی دو قسمیں کیوں گئیں؟ جب کہ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی اسلوب ہے، ایک ہی ترکیب ہے اور ایک ہی سیاق ہے، تو پھر دونوں میں تفریق کیوں؟

وہابی استعانت کو معیار و مدار الوہیت بھی قرار دیتے ہیں اور اُس کی دو قسمیں بھی بیان کرتے ہیں، تو کیا الوہیت کا معیار و مدار بھی دو طرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا وہ جس میں پوری کائنات شریک ہے؟

☆ وہابی حضرات بتائیں جب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔

جب سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔

اور ایک روایت میں ہے: لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلَ الْمَلْعَ وَحَتَّى يَسْأَلَ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ۔

تم اپنی ہر ضرورت یہاں تک کہ نمک اور جوتے کے ٹوٹے ہوئے تسمہ کا بھی سوال اپنے رب سے کرو۔

ان روایات سے تو یہ بات خورشید عالمتاب سے بھی زیادہ واضح و روشن ہے کہ استعانت و استمداد کی دو قسمیں کرنا: ماورائے اسباب و ماتحت اسباب، غلط و باطل ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ماورائے اسباب و ماتحت اسباب کی بدعتی تفریق و احمقانہ تقسیم کے چکر میں نہ جا کر اپنی ہر حاجت و ضرورت کا سوال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جائے۔ اگر تھوڑی سی تفصیل میں بات کی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نمک مانگنا ہے تو کسی کان دار یا دوکان دار سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کسی شوروم یا موچی سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے، کھانے کی ضرورت ہو تو ماں یا بیوی سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے طلب کیجیے،

مال و ریال کی ضرورت ہو تو یہودی یا سعودی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دست طلب دراز کیجیے، ملکی دفاع کی حاجت ہو تو امریکہ و برطانیہ کے آگے نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کیجیے، کوئی وہابی موت کے گھاٹ اتر جائے تو اُسے مٹی میں ملانے کے لیے کسی انسان کا سہارا مت لیجیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغاثہ پیش کیجیے کہ اُسے جلد از جلد مٹی میں ملا دے، اگر کسی نجدی کو کینسر یا ایڈز ہو جائے تو کسی ڈاکٹر و طبیب کے یہاں نہ جاییے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے پکاریئے وغیرہ وغیرہ۔

☆ کیا اب بھی وہابی حضرات اپنی اس رٹ اور ضد پر قائم رہیں گے کہ استعانت و استمداد کی دو قسمیں ہیں؟

☆ کیا اب بھی یہی کہا جائے گا کہ ماورائے اسباب طریقے سے استعانت و استمداد معیار الوہیت ہے اور ماتحت اسباب طریقے سے نظام کائنات کا حصہ ہے؟

☆ کیا یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ استعانت و استمداد کی دو قسمیں کرنا حدیث شریف کی صریح مخالفت، کھلی بدعت اور بدترین اختراع ہے؟

ماورائے اسباب استعانت و استمداد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنے والے اور اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے استعانت و استمداد کو شرک و کفر کہنے والے مندرجہ ذیل احادیث صحیحہ کے بارے میں کیا کہیں گے، جن میں ماورائے اسباب طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے صراحتہ استعانت و استمداد موجود ہے؟

ذرا مندرجہ ذیل احادیث کو ملاحظہ کیجیے اور وہابی حضرات کے معیار الوہیت و مدارِ معبودیت کی عمارت میں پیدا ہونے خوفناک زلزلے اور خطرناک شگاف دیکھئے:

حضرت ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

كُنْتُ أَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مَرَأَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔

(صحیح مسلم ۲/۵۲، رقم الحديث: ۱۱۲۲۔ و السنن لأبي داؤد ۱/۵۰۷، رقم الحديث: ۱۳۲۲۔ و السنن للنسائي ۲/۲۲۷، رقم الحديث: ۱۱۳۸۔ و السنن للترمذی ۵/۴۱۷، رقم الحديث: ۳۴۱۶، ذکر طرفامنه۔ و السنن لابن ماجه ۵/۴۲، رقم الحديث: ۳۸۷۹، أيضا ذكر طرفامنه۔ و مسند أحمد بن حنبل ۴/۵۹، رقم الحديث: ۱۶۶۲۸۔ و معجم الصحابة للبعثي ۲/۲۰۹، رقم الحديث: ۷۵۲، دار البيان، الكويت۔ و السنن الكبرى للبيهقي ۲/۴۸۶، رقم الحديث: ۴۷۵۰۔ و المعجم الكبير للطبراني ۴/۴۳۳، رقم الحديث: ۴۴۳۷۔ و شرح السنة ۳/۱۴۹، رقم الحديث: ۶۵۵۔ و معرفة الصحابة لأبي نعيم ۴/۲۸۱، رقم الحديث: ۲۴۱۹)

ولفظ أبي داؤد والنسائي:

كنت أتى رسول الله ﷺ بوضوئه وبحاجته فقال سلمي (و عند أحمد: سلمي أعطك) قلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود۔

میں رات کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، ایک شب وضو کے لیے پانی اور دیگر ضروریات لے کر آیا تو ارشاد فرمایا: مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھ کو عطا کروں گا، میں نے عرض کیا: میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا: اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا مجھے یہی کافی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر خوب سجدے کر کے اپنے معاملہ میں میری مدد کرو۔

حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا و آخرت اور ماورائے اسباب و ماتحت اسباب کی قید کے بغیر اپنی ذات سے مطلقاً مانگنے کی اجازت دینے والے یہ وہ رسول مختار ﷺ ہیں جن کا ارشاد عالی ہے:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ جب مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔

آج دریائے کرم و رحمت اور بحر جود و عطا جوش پر ہے، وفا شعار غلام کی خدمت و اطاعت سے خوش ہو کر سید عالم، مختار کائنات، سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، یہ نہیں فرماتے کہ ربیعہ جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ عطا فرمائے

گا، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں (سَلِّنيْ اَعْطِكْ) مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، سائل بھی بڑا دیدہ و راور بحر معرفت کا شاوہر ہے، نہ دولت و مال کا سوال کیا اور نہ دنیوی فضل و کمال کا، بلکہ وہ لازوال سوال کیا کہ ماورائے اسباب استعانت کو شرک بتانے والے خیال کی ہوا نکل گئی۔ دنیا میں آستانِ نبوت و کاشانہ اقدس کی دہلیز پر شب گزارنے والے سعات مند خادم نے آقائے کریم ﷺ کی شانِ خسروی و اندازِ کرم گستری کو غنیمت سمجھا اور فردوسِ اعلیٰ میں زیرِ قدم حبیب ﷺ رہنے کی ابدی و دائمی رفاقت مانگ لی۔

☆ ہے کسی منہ میں زبان جو کہہ سکے کہ امام الانبیاء ﷺ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلقاً مانگنے کی اجازت عطا فرما کر شرکیہ استعانت کا دروازہ کھول دیا؟

☆ ہے کوئی دل جو اپنی البیلی توحید کا خون ہوتے دیکھ کر شور و فغاں کرے کہ یہ تو غیر اسلامی طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے؟

☆ کیا اب شرکستان و ہابیت کی توپوں کا رخ رحمتِ عالم ﷺ اور آپ کے غلامِ صادق سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بھی مڑ جائے گا؟

☆ کیا اب وہابیت و نجدیت کے سوراشرک و کفر کے مسموم تیروں کی یورش امت کے ساتھ ساتھ اُس کے نبی رحمت ﷺ پر بھی کریں گے؟

ناظرین! اس حدیث کے تحت علامہ نور الدین ابوالحسن علی بن محمد قاری ہروی ثم کی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۰۱۴ھ) اور علامہ محمد علی بن محمد بن علان صدیقی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۰۵۷ھ) امام شہاب الدین احمد بن محمد علی بن حجر ہیتمی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۹۷۴ھ) کی شرح مشکوٰۃ فتح الالہ سے نقل فرماتے ہیں:

(سَلِّنيْ) حاجة أتُحَفِّك بها في مقابلة خدمتك لي؛ لأن هذا هو شأن الكرام، ولا أكرم منه ﷺ۔ ويؤخذ من إطلاقه ﷺ الأمر بالسؤال أن الله تعالى مكنه من إعطاء كل ما أراد من خزائن الحق، ومن ثم عدا أئمتنا من خصائصه عليه الصلوة والسلام أنه يَخَصُّ من شاء بما شاء: كجعله شهادة خزيمة بن ثابت

بشاهدین۔ رواہ البخاری، وکثر خيصه فی النياحة لأم عطية فی آل فلان خاصة۔
رواہ مسلم۔

(مرقاۃ المفاتیح ۲/۵۶، تحت رقم الحديث: ۸۹۶، دارالکتب العلمیۃ۔ و دلیل
الفالحین لطرق ریاض الصالحین ۳۹۲/۱ دارالکتب العلمیۃ)

(ربیعہ مجھ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو)، میں تمہاری خدمت گذاری پر انعام عطا کروں گا۔ کیونکہ کریبوں کی یہی شان ہوتی ہے اور سید عالم ﷺ سے بڑھ کر کون کریم ہو سکتا ہے۔ سید العالمین ﷺ نے مانگنے کا حکم مطلق دیا، اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ کے خزانوں میں سے جو چاہیں عطا فرمائیں، اسی وجہ سے ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے خصائص شریفہ سے یہ بھی ہے کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں، جیسا کہ آپ نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دو کے برابر فرمادی۔ (صحیح البخاری) اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آل فلاں کی میت پر نوحہ کرنے کی رخصت عطا فرمادی۔ (صحیح مسلم)

محترم قارئین! اگرچہ یہ حدیث شریف وہابی ازم کے اختراعی اصول اور ابتدائی قوانین کی رو سے شرک صریح کی تعلیم پر مشتمل ہے، تاہم مجہد تعالیٰ اہل سنت کے نزدیک اس حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ کی عظیم خصوصیت کا اظہار ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک جنت ہیں اور یہ اختیار رکھتے ہیں کہ جس کو چاہیں اپنی اس ملک سے حصہ عطا فرمادیں اور جسے چاہیں اپنی اس ملک خاص میں داخل ہونے سے روک دیں، اہل سنت کے اس عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے امت اسلامیہ کے عبقری محدثین و مایہ ناز مشائخ اسلام رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے امام، خاتم الحفاظ جلال الدین عبد الرحمن بن کمال ابوبکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)، امام شہاب الدین احمد بن ابوبکر بن محمد قسطلانی (م ۹۲۳ھ)، امام محمد بن یوسف صاکی شامی (م ۹۴۲ھ) اور علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی (م ۱۱۲۲ھ) رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

واختص باقطاع الأراضی قبل فتحها؛ لأن الله تعالى ملكه الأرض كلها۔
وقال الغزالی: انه ﷺ كان يقطع أرض الجنة ماشاء منها لمن شاء فأرض الدنيا أولى۔

(أنموذج للبيب، ص: ۲۵، دارالکتب العلمیۃ۔ والمواهب اللدنیۃ ۲/۲۲۶، المکتب الاسلامی، بیروت۔ وسبل الهدی والرشاد ۱۱/۳۱۶، لجنة احیاء التراث الاسلامی، القاهرة۔ وشرح الزرقانی علی المواهب ۱/۸۵، دارالکتب العلمیۃ)

سید عالم ﷺ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ زمین فتح فرمانے سے پہلے اُس کی تقسیم فرما سکتے ہیں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل روئے زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ جب جنت کی زمین میں سے جتنی چاہیں جسے چاہیں عطا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو پھر دنیا کی زمین کا کیا ذکر۔

یہاں اُن نصوص و آثار کا احاطہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے جن میں ماورائے اسباب طریقہ پر اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے استعانت و استمداد کا مکمل صراحت کے ساتھ ذکر ہے، بلکہ ہم اجمالاً بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہابی حضرات نے استعانت و استمداد کی جو تقسیم کی ہے اور ماورائے اسباب کی قید لگا کر استعانت کو الوہیت و معبودیت کا جو معیار قرار دیا ہے، یہ تقسیم بدعت و ضلالت ہے اور الوہیت و معبودیت کا یہ خود ساختہ معیار گمراہی و جہالت ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی معاذ اللہ مشرک اور اُن کے درباری الہ و معبود اور اسی طرح حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک اور سید عالم ﷺ معبود ہوں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم پورے وثوق اور کلاماً اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ صور اسرافیل پھونکنے جانے تک وہابیت کی جانب سے اس بات کو کسی ضعیف سے ضعیف دلیل کے ذریعہ بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ استعانت ماورائے اسباب معبود والہ ہونے کا معیار ہے اور استعانت ماتحت اسباب پر نظام کائنات کا مدار ہے۔

یہ غلو کی بدترین قسم ہے کہ جو چیز معیار الوہیت ہو ہی نہیں سکتی اُس کو معبود ہونے کا

دار و مدار قرار دے کر عقیدہ میں ایک گندی بدعت شامل کر دی گئی ہے اور اُس کو ثابت کرنے کے لیے شب و روز مذہبی حرکتوں کا ارتکاب کر کے حالات و ماحول کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ قارئین کرام! وہابی مذہب چونکہ خود ایک ابتدائی و اختراعی مذہب ہے، لہذا اُس کے نظریات و عقائد میں بدعت و ضلالت کا عنصر شامل ہونا ایک فطری اور لازمی امر ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ سراپا بدعت و ضلالت اس فرقہ محدث نے شرم و حیاء کا لبادہ بالکل نوچ کر پھینک دیا ہے اور خود کو الٹا چور کوٹوال کوڈائٹ کی مثال کا ایسا مجسمہ بنا لیا ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو صبح و شام بدعتی و مشرک کہنا اس بدعتی فرقہ کا شعار بن چکا ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے تو غور کیجیے اور سینے استعانت و استمداد خواہ ماتحت اسباب ہو یا ماورائے اسباب، یہ بات نہ کبھی معبود ہونے کی بنیاد تھی اور نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے، ہاں معبود ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ذات جو واجب الوجود یا مستحق عبادت ہو۔ ماضی میں جتنے مشرک ہوئے ہیں یا قیامت تک جتنے مشرک ہوں گے وہ سب اسی معنی کے اعتبار سے مشرک تھے، یا ہیں، یا ہوں گے کہ انہوں نے یا تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو واجب الوجود مانا یا پھر اُن کو مستحق عبادت سمجھا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو پکارنے کی مذمت و برائی بیان فرمائی گئی ہے وہاں صرف اور صرف یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کر پکارنا شرک و کفر ہے، اسی کو قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ آئیے ذرا سرسری طور پر اہل سنت و جماعت اور وہابیت و نجدیت کے معیار الوہیت و مدار معبودیت کو سمجھتے ہیں اور دونوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کی وضاحت کرتے ہیں۔

وہابی ازم اور تصورِ الہ

وہ ذات جس کو مافوق الاسباب طریقے سے مشکل کشائی و حاجت روائی کے لیے پکارا جائے، خوف و مصیبت میں اُس سے فریاد کی جائے اور راحت و کلفت میں اُس سے مدد و نصرت طلب کی جائے۔

الہ کے اس تصور و معیار کی بنیاد ایسی عام چیزوں پر رکھی گئی ہے جو معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ملائکہ، جنات اور بشر سب کو شامل ہیں۔ اس تصور کو صحیح تسلیم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمانی اور زمینی مخلوق میں پائے جانے والے معبودوں کی تعداد شمار سے باہر ہو جائے گی، خالق و مخلوق کے درمیان امتیاز اٹھ جائے گا، حق و باطل کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا، صحیح اور غلط کی پہچان مٹ جائے گی، بلکہ توحید کا تصور و مفہوم تقریباً بے معنی ہو کر رہ جائے گا؛ کیونکہ بے شمار حالات و واقعات ایسے ہیں جہاں انسان اسباب و وسائل کی سطح سے اٹھ کر معبود حقیقی کے علاوہ سے بھی مدد و نصرت کا طلب گار ہوتا ہے، اپنی حاجت و ضرورت کے لیے اُسے پکارتا ہے اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اُسے خیر و برکت اور مدد و رحمت کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو کیا ایک جنبشِ قلم سے اس طرح پکارنے والوں کو مشرک و کافر اور غیر اللہ کا عابد و پرستار قرار دے کر دائرۂ اسلام سے باہر کر دیا جائے گا؟ اور سب کو بت پرست اور صنم پرست کہہ کر مؤمنین و موحدین کی صفوں سے خارج کر دیا جائے گا؟ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ہمارے خیال میں یہ افراط و غلو کی انتہائی خطرناک صورتِ حال ہوگی جس سے اسلامی تعلیمات کا پورا نظام تہہ و بالا ہو جائے گا۔

اہل سنت و جماعت اور تصورِ الہ

اہل سنت و جماعت کا موقف و عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اُس کے لیے موت، فنا، حدوث اور زندگی کا انقطاع ممکن نہیں اور وہی قادرِ مطلق، علیم و حکیم اور مستحق عبادت ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الاِلهُ هو الدائم الذي لا يموت، ولا يبيد، ولا يفنى، وذلك الله الذي لا اله الا

هو۔ (جامع البيان، ج: ۵، ص: ۱۷۷)

الہ ہمیشہ رہنے والی اُس ذات کا نام ہے جو موت، انقطاع اور فنا سے پاک ہے اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں:

الإله هو الذي يقدر على ما يشاء ولا يقدر عليه شيء، فأما من كان مقدورا عليه فغير جازئ أن يكون إله - (جامع البيان، ج: ۵، ص: ۱۷۷)

اللہ وہ ذات ہے جو اپنی ہر مشیت پر قادر ہو اور اُس پر کوئی شے قادر نہ ہو، لہذا جس پر کوئی اور قادر ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔

امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الإله هو المستحق للعبادة - (الاسماء والصفات، ج: ۱، ص: ۵۷)

اللہ اُس ذات کو کہتے ہیں جو مستحق عبادت ہو۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فإن الله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه - وقيل: معناه الذي يستحق أن يعبد. وقيل: معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال، والمعنى واحد - (الجامع لأحكام القرآن، ج: ۱، ص: ۱۰۲)

اللہ اُس موجود حق کا نام ہے جو الوہیت و ربوبیت کی صفات کا جامع اور وجود حقیقی میں منفرد ہے اُس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ یا جو عبادت کا مستحق ہے۔ یا جو واجب الوجود ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بہر حال سب کا مفہوم ایک ہے۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الإله هو المستحق للعبادة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادرا عليهما حكيمًا - (مفاتيح الغيب، ج: ۱، ص: ۹۳)

اللہ وہ ذات ہے جو مستحق عبادت ہو اور مستحق عبادت وہی ہوگا جو قادر، علیم اور حکیم ہو۔

علامہ شہاب الدین محمود بن عبد اللہ حسینی آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الإله هو الواجب الوجود لذاته الحي العالم المريد القادر الخالق المدبر -

(روح المعاني، ج: ۹، ص: ۲۸)

اللہ اُس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا، علم کامل رکھنے والا، بالذات ارادہ فرمانے والا، قدرت والا، خالق اور کائنات کی تدبیر فرمانے والا ہو۔

اہل سنت و جماعت نے اللہ کا جو مذکورہ معنی و مفہوم بیان کیا ہے یعنی وہ ذات جو واجب الوجود اور مستحق عبادت ہو، اُس کا واضح اور صاف معنی یہ ہے کہ بندہ جس ذات کو واجب الوجود اور مستحق عبادت تسلیم کرتا ہے اُس کو نفع و ضرر، خیر و شر، راحت و مصیبت اور آسانی و پریشانی کا مالک بھی سمجھتا ہے، اُس کو معین و مددگار، حاجت و روا و مشکل کشا، دادرس و فریادرس اور کائنات میں تصرف و تدبیر فرمانے والا بھی جانتا ہے اور اُس ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔

یہاں سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ وہابی حضرات کے طرز پر اللہ و معبود کا یہ مفہوم یقیناً خود فریبی پر مبنی ہے یا یوں کہیے کہ الٹی گنگا بہانے والی بات ہے کہ جس ذات سے بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ نفع و ضرر اور حاجت روائی و مشکل کشائی کا تعلق قائم کر لیا جائے وہ ذات اللہ و معبود ہو جاتی ہے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کا تعلق قائم کرنے والا اُس ذات کا پرستار و عابد بن جاتا ہے۔

مجھے نہیں معلوم کہ وہابی حضرات کے اس تصور اللہ اور مفہوم توحید کو عقیدہ توحید میں افراط و غلو کا نام دینا مناسب ہوگا یا عقیدہ توحید میں تحریف و تبدیل کہنا بہتر ہوگا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہابی حضرات نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا یا لکھا ہے اُس کی زد پر خود وہابی حضرات بھی آتے ہیں؛ کیونکہ صبح سے شام تک حوائج و مسائل زندگی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون و تناسر اور مدد و فریاد کرنا نہ صرف اُن کا معمول ہے، بلکہ اُن کے بقول یہ نظام کائنات کا حصہ ہے، تو لازم آئے گا وہابی حضرات جس شرک سے دنیا کو بچانے کی بات کرتے ہیں اُس شرک کے دلدل میں یہ خود اوپر سے نیچے تک دھسنے ہوئے ہیں، اور یہاں ماورائے اسباب و ماتحت اسباب کی تفریق خود ساختہ و جعلی بھی ہے اور کتاب و سنت کی تصریحات کے خلاف بھی، جیسا کہ پہلے بیان جا چکا۔

حق یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نے اللہ کا جو تصور و مفہوم بیان کیا ہے وہ اتنا جامع اور

اہم ہے کہ کتاب و سنت کی تمام نصوص اور پورا اسلامی نظام فکر و عمل آپ کو اُس کی تائید کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ مفہوم اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اسلام میں دھینگا مشتی نہیں، بلکہ صداقت و حقانیت اور اعتدال و وسطیت ہے اور یہاں افراط و تفریط سے پاک وہ عقائد و نظریات ہیں جن میں ذرہ بھر ابہام و اغلاق یا نام کو بھی اخفاء و اشکال نہیں ہے۔

نصوص و شواہد اور تصورِ الہ

ذیل کے نصوص و شواہد سے یہ بات آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ الہ کا جو تصور اہل سنت و جماعت نے پیش کیا ہے وہی حق اور سچ ہے، اور جماعتِ اہل حدیث اور اُن کے فکری ہم نوا جس مفہوم کو تصورِ الہ باور کرانا چاہتے ہیں وہ دراصل اُن کے زبردست نظریاتی انحراف اور اعتقادی گمراہی کی دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾

(سورۃ مریم، آیت: ۸۱)

اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنالے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے قوت و غلبہ کا سبب بنیں۔

ایک جگہ فرماتا ہے:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (سورۃ یس، آیت: ۷۴)

اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بن رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔

ان دونوں آیات سے یہ بات واضح ہے کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ جن کی عبادت و پرستش کرتے ہیں وہ مصائب و آلام اور مشکلات و آفات میں اُن کی حفاظت و مدد کرتے ہیں اور اُن کی حمایت و پناہ میں وہ خوف و نقصان اور عذاب و عقاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مشرکین کے اس عقیدہ سے ظاہر ہے کہ وہ جن کے ساتھ حاجت روائی و پناہ دہندگی، بالادستی و برتری، امداد و اعانت اور زبردست قوت و اختیار کے حامل

ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے وہ انہیں اولاً معبود کا درجہ دیتے تھے اور اُس کے بعد لازمی نتیجہ کے طور پر اُن کے ساتھ وہ تمام تصورات و اعتقادات وابستہ رکھتے تھے جنہیں کسی بھی معبود کے ساتھ اُس کے عابد و پرستار کو ماننا اور اُن پر قائم رہنا ایک فطری اور بدیہی بات ہے۔ یہی بات اہل سنت و جماعت کے تصورِ الہ سے ظاہر ہے کہ جس کو معبود مانا جاتا ہے اُس کے ساتھ حاجت روائی و مشکل کشائی کا تصور ایک لازمی امر ہوتا ہے، جب کہ یہ بات وہابی ازم کے پیروکاروں کے یہاں الٹی حقیقت کے طور پر باور کرائی جاتی ہے کہ جس کو مافوق الاسباب طریقہ سے پکارا جاتا ہے وہ معبودِ والدہ ہوتا ہے۔

صرف بات کو سمجھ سے قریب کرنے کے لیے یوں سمجھئے کہ ماں باپ اور اپنی بیوی بچوں سے محبت و پیار ایک لازمی اور فطری چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہو وہ اس کے والدین یا بیوی بچے بن جائیں؛ کیا انسان اپنے بھائی بہنوں سے محبت نہیں کرتا ہے، کیا اساتذہ اور اپنے بزرگوں سے اُسے لگاؤ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح خاندان و بستی کے بہت سارے لوگوں سے اُسے محبت و عقیدت نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی اور ضرور ہوتی ہے، لیکن اس محبت و عقیدت کی وجہ سے ہر ایک کو ماں باپ یا بیوی و اولاد نہیں کہا جاسکتا۔ اب ایک بار اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان جس کو واجب الوجود یا مستحقِ عبادت سمجھتا ہے اُسے ضرور اپنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جسے مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہو اُسے واجب الوجود یا مستحقِ عبادت بھی جانتا ہو۔

اسی لیے ربِّ کریم پورے قرآن مجید میں جہاں بھی غیر اللہ یا دون اللہ کو پکارنے، اُن سے مدد طلب کرنے اور اُن کے سامنے فریاد و استغاثہ پیش کرنے کی مذمت بیان فرماتا ہے وہاں کبھی تو صراحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ انہیں الہ و معبود ٹھہرا کر نہ پکارو اور کہیں الہ و معبود ٹھہرانے والی قید کو سامعین و قارئین کی سمجھ کے حوالے کر کے صرف پکارنے سے منع فرماتا ہے جس کا معنی تمام مفسرین کرام نے عبادت و پرستش بیان فرمایا ہے، چند آیات کریمہ ملاحظہ کیجئے اور قرآن کریم کے اسلوبِ رفع میں غیر اللہ کو معبود سمجھ کر پکارنے کی مذمت و برائی اور اُس پر شدید نکیر دیکھیے:

ﷻ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (سورة القصص، آیت: ۸۸)

اور اللہ کے سوا دوسرے معبود کو نہ پکارو، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، اُس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اُسی کا حکم ہے اور اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أَي لَا تَعْبُد مَعَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ (الجامع لأحكام القرآن ۱۳/۳۲۲)

یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے کو نہ پوجو؛ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

ﷻ {فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ}

(سورة الشعراء، آیت: ۲۱۳)

تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پکارو کہ تم عذاب والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أَي لَا تَعْبُد مَعَهُ مَعْبُودًا غَيْرَهُ۔ (جامع البيان ۶۵۳/۱۷۷)

یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پوجو۔

ﷻ {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا}

(سورة الاسراء، آیت: ۲۲)

اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ تم بد حال بیکس ہو کر بیٹھ رہو گے۔ (یعنی بے یار و

مددگار)

ﷻ {وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا}

(سورة الاسراء، آیت: ۳۹)

اور اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ کہ تمہیں ملامت خوردہ راندہ درگاہ بنا کر جہنم

میں ڈال دیا جائے۔

ﷻ {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ}

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (سورة المؤمنون، آیت: ۱۱۷)

اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی اُس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اُس کا حساب اُس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافر لوگ کامیابی نہیں پائیں گے۔

اس آیت کریمہ کے تحت امام ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۷۷ھ) تحریر فرماتے ہیں:

يقول تعالى مخبر عن المشركين فيما جهلوا وكفروا، وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني: حجة وبرهان، كقوله: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}۔

اللہ تعالیٰ مشرکین کی جہالت، اُن کے کفر اور بے دلیل و برہان غیر اللہ کی پرستش کرنے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: (اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافر لوگ فلاح و کامیابی نہیں پائیں گے)۔

ﷻ {وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}

(سورة الذاريات، آیت: ۵۱)

اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔

ﷻ {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّسَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ} (سورة هود، آیت: ۱۰۱)

اور ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا بلکہ اُنہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اُنہیں اُن کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے جب کہ تمہارے رب کا حکم آیا، اور اُنہوں نے اُن کی بربادی میں ہی اضافہ کیا۔

ﷻ {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ}

بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ - وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْاَصَالِ - قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاَتَتَّخِذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لَانْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشْبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ (سورة الرعد، آیات: ۱۲، ۱۵، ۱۶)

اُسی کو پکارنا حق ہے اور اُس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ اُن کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اُس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہو کہ اُس کے منہ میں پہنچ جائے حالانکہ وہ ہرگز نہ پہنچے گا اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔ اور اللہ ہی کو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی و ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور اُن کے سائے صبح و شام۔ آپ فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ فرمادیجیے! اللہ۔ آپ فرمادیجیے کیا تم نے پھر بھی اُس کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے، فرمادیجیے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح تخلیق کی ہے کہ انہیں تخلیق میں اشتباہ ہو گیا ہو؟ آپ فرمادیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہ اکیلا غالب ہے۔

امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

{وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ} اى: يعبدون الأصنام من دون الله تعالى۔ {لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ} اى: لا يجيبونهم بشئ غير يدونه من نفع أو دفع ضرر۔

(معالم التنزيل ۴/۳۰۵)

(اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں (وہ اُن کی کچھ بھی نہیں سنتے ہیں) یعنی وہ جس فائدہ یا پریشانی کے ازالہ کی امید لگائے بیٹھے ہیں اُن کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔

{ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تُحْوِيلًا - اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَتَيْهِمْ اَقْرَبُ وَيَزْجُوْنَ رَحْمَتِهٖ وَيَخَافُوْنَ عَذَابِهٖ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا } (سورة الاسراء، آیات: ۵۶، ۵۷)

آپ فرمادیجیے تم جنہیں اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، تو وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ وہ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ اُن میں کون زیادہ مقرب ہے، اور وہ اُس کی رحمت کی امید رکھتے اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم نفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم فأنزل الله عز وجل: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تُحْوِيلًا - اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ}

(صحيح البخارى، رقم الحديث: ۴۷۱۴، ۴۷۱۵، والسنن الكبرى للنسائي، رقم

الحديث: ۱۱۲۲۳، ۱۱۲۲۴، ۱۱۲۲۵، والمستدرک للحاکم، رقم الحديث: ۳۳۷۸،

وشرح مشکل الآثار، رقم الحديث: ۲۳۳۶، ومسند البزار، رقم الحديث: ۱۷۵۸، والتفسير

لابن أبي حاتم، رقم الحديث: ۱۳۶۸۹، وجامع البيان للطبري ۱۴/۶۲۷، رقم الحديث:

۲۲۵۲۹، والدر المنثور ۹/۳۸۳)

کچھ انسان جنات کے ایک گروہ کی پرستش کرتے تھے، جنات کا وہ گروہ تو اسلام لے آیا لیکن اُن کی پوجا کرنے والے انسان اپنی پرستش پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (آپ فرمادیجیے تم جنہیں اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، تو وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ وہ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب

کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں)

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

(سورة الزخرف، آیات: ۸۶، ۸۷)

اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں (شفاعت کا اختیار انہیں ہے) جو حق کی گواہی دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحد، إلا من شهد بالحق، وشهادته بالحق: هو إقراره بتوحيد الله، يعني بذلك: إلا من آمن بالله، وهم يعلمون حقيقة توحيدِهِ، ولم يخص بأَن الذي لا يملك ملك الشفاعة منهم بعض من كان يعبد من دون الله، فذلك على جميع من كان تعبد قريش من دون الله يوم نزلت هذه الآية وغيرهم، وقد كان فيهم من يعبد من دون الله الآلهة، وكان فيهم من يعبد من دونه الملائكة وغيرهم، فجميع أولئك داخلون في قوله: ولا يملك الذين يدعون قريش وسائر العرب من دون الله الشفاعة عند الله - ثم استثنى جل ثناؤه بقوله: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} وهم الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون الله، ويخلصون له الوجدانية، على علم منهم ويقين بذلك، أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها، كما قال جل ثناؤه: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} فثبت جل ثناؤه للملائكة وعيسى وغزير ملكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلهة والأوثان باستثنائه الذي استثناه - (جامع البيان ۶۲۳/۲۰، ۶۲۴)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُن میں سے کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں ہے سوائے حق کی شہادت

دینے والوں کے، حق کی گواہی سے مراد توحید الہی کا اقرار ہے، یعنی جو لوگ توحید کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی پرستش کی جاتی ہے اُن میں سے کچھ کو شفاعت کا اختیار ہے اور کچھ کو نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے عموم میں وہ تمام معبود شامل ہیں جنہیں قریش مکہ اس آیت کے نزول کے وقت پوجتے تھے، خواہ وہ اُن کے بت ہوں یا فرشتے وغیرہ، سب کے بارے میں ارشاد ہے کہ انہیں شفاعت کا اختیار نہیں ہے، اُس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استثنافرمایا کہ ہاں جو حق کی شہادت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور علم و یقین کے ساتھ اپنے عقیدہ توحید میں مخلص ہیں انہیں شفاعت کا اختیار حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ (اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اُن کی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرمائے) خلاصہ یہ کہ جس شفاعت کا اختیار بتوں کو حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اُس کا اختیار فرشتوں اور حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر علیہما السلام کو عطا فرمادیا ہے۔

﴿الْأَنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾
(سورة يونس، آية: ۶۶)

یاد رکھو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا شرکاء کو پکار رہے ہیں، وہ محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف اُنکلیں لگا رہے ہیں۔

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (سورة الأنعام، آية: ۱۰۶)

آپ فرمادیجیے مجھے منع کیا گیا ہے کہ اُن کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، آپ فرمادیجیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا کہ تب تو میں بہک جاؤں گا اور سیدھی راہ چلنے والوں سے نہ رہوں گا۔

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ

يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا
أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ { (سورة الأعراف، آية: ۳۷)

تو اُس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اُس کی آیتیں جھٹلائیں
انہیں اُن کے نصیب کا لکھا پہنچے گا یہاں تک کہ جب اُن کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے
اُن کی جان نکالنے آئیں گے تو اُن سے کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے
وہ کہیں گے وہ سب ہم سے غائب ہو گئے اور اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا ضَلِيلًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أُتِيهَا فَتَعَلَّىٰ اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ . أَيْسَرُ كُوفَ مَا لَا يُخْلِقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ . وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
لَهُمْ نَصْرًا وَ لَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ . وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى
لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ . إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ . أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ
لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ . إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى
الصَّالِحِينَ . وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا
أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ . وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَزِيهَهُمْ
يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

(سورة الأعراف، آیات: ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸)

پھر جب اُس نے انہیں صحیح سالم اولاد دے دی انہوں نے اُس کی عطا میں اُس کے
شریک ٹھہرا لیے تو اللہ اُن کے شرک سے برتر ہے۔ کیا ایسے کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ
پیدا نہیں کرتا اور وہ سب خود ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ اور نہ وہ اُن کو کوئی مدد پہنچا سکتے ہیں اور نہ
اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں سیدھے راستہ کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ

کریں تم پر یکساں ہے چاہے انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ یقیناً اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے
ہو وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا
اُن کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہوں یا اُن کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں یا اُن کی
آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں یا اُن کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں، آپ فرما دیجیے کہ
اپنے سب شرکاء کو بلاؤ پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا
مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیکیوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور تم جنہیں اللہ
کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہیں مدد پہنچا سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم اُن کو
سیدھے راستہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں
دکھائی ہی نہیں دیتا۔

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرَوِّنَا
مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ أَمْ أُتِيْنَهُمْ كِتٰبًا
فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَّعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾
(سورة فاطر، آية: ۲۰)

آپ فرما دیجیے تم اُن شرکاء کے بارے میں تو بتاؤ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے
دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں اُن کا کچھ سا جھا ہے یا ہم
نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اُس کی واضح دلیل پر قائم ہیں بلکہ ظالم باہم محض دھوکے کی
باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ
ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (سورة الزمر، آية: ۳۸)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یقیناً وہ یہی جواب
دیں گے اللہ نے۔ آپ فرمائیں اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ

مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اُس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اُس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ فرمادیجیے اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اُسی پر توکل کرتے ہیں۔

ناظرینِ کرام! موافق و مخالف سبھی کا اس پر اجماع ہے کہ مذکورہ تمام آیاتِ کریمہ اور اس مضمون کی باقی دیگر تمام آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو پکارنے کا مطلب اُس کو معبود والہ سمجھ کر اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے آواز دینا اور بلانا ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مشرکین کا طرزِ عمل یہ تھا کہ جس کو معبود سمجھتے تھے اُس کو اپنے ہر دکھ سکھ میں پکارتے تھے، اُس کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے تھے اور اُس کے آگے تعظیم و توقیر، عاجزی و فروتنی اور انکساری و نیازمندی کے ایسے جذبات و احساسات اور عقائد و خیالات کا اظہار کرتے تھے جو صرف ایک عابد اپنے معبود کے سامنے ہی پیش کر سکتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جس کو بھی مدد کے لیے پکارتے تھے اُس کو معبود بھی سمجھتے تھے، بلکہ وہ جس کو معبود سمجھتے تھے اُس کو حاجت روا و مشکل کشا بھی سمجھتے تھے۔ وہابی حضرات چونکہ ہر سیدھی بات کو الٹا سمجھنے کے عادی و خوگر ہیں، لہذا یہاں بھی اُن کی کج روی ظاہر ہے اور اس فرقہ نے یہاں غلو و افراط کی ایسی صورت اختیار کر رکھی ہے کہ حقیقت کو بالکل بدل کر بلکہ الٹ کر رکھ دیا ہے اور یہ موقف عقیدہٴ راسخہ کے طور پر اپنا رکھا ہے کہ جس کو بھی مافوق الاسباب طریقہ پر پکارا جائے وہ معبود ہوتا ہے، حالانکہ قرآنِ کریم اور احادیثِ مبارکہ سے اس عقیدہ کی تائید و توثیق تو کجا، بلکہ اس عقیدہ و موقف کے برعکس ایسے صد ہا شواہد موجود ہیں جن سے اظہر من الشمس ہے کہ موحدین و مسلمین کا انبیاءِ کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء و صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مافوق الاسباب طریقہ سے حاجت و روائی و مشکل کشائی کے لیے پکارنا نہ صرف جائز و مباح ہے، بلکہ بہت سے مقامات پر مستحب و مستحسن اور مطلوب و مندوب ہے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں ایک مستقل باب کا عنوان ہی یہ قائم فرمایا ہے:

باب من استعان بالضعفاء و الصالحین فی الحرب۔ (صحیح البخاری ۴/۴۴)

یعنی جہاد میں کمزوروں اور صالحین سے مدد طلب کرنے کا بیان۔

اس باب کے تحت جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِتْنَامُ مِنَ النَّاسِ، فَيَقَالُ: فَيْكُم مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيَقَالُ: نَعَمْ، فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيَقَالُ: فَيْكُم مِّنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيَقَالُ: نَعَمْ، فَيَفْتَحُ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيَقَالُ: فَيْكُم مِّنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيَقَالُ: نَعَمْ، فَيَفْتَحُ۔

(صحیح البخاری ۴/۴۴، رقم الحدیث: ۲۸۹۷)

ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہا جائے گا کیا تم میں کوئی نبی کریم ﷺ کے صحابی ہیں؟ کہا جائے گا ہاں ہیں، تو اُنہیں فتح حاصل ہو جائے گی، پھر ایک زمانہ آئے گا اور کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ہے جس نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی صحبت پائی ہو؟ جواب دیا جائے گا کہ ہاں ہیں، تو اُنہیں فتح مل جائے گی، پھر ایک زمانہ آئے گا اور کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ہے جس نے نبی کریم ﷺ کے اصحاب کے اصحاب کی صحبت پائی ہو؟ کہا جائے گا ہاں، تو اُنہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔

حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

رَأَى سَعْدُ بْنُ رَضِيَّ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تَنْصُرُونَ وَتُزَرِّقُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ۔

(صحیح البخاری ۴/۴۴، رقم الحدیث: ۲۸۹۶)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ اُنہیں دوسروں پر (بہادری و مالدار کی وجہ سے) فضیلت حاصل ہے، اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہیں مدد اور روزی تمہارے کمزوروں (کی برکت) کی وجہ سے ملتی ہے۔

یہ دونوں احادیث اس بات کے بیان میں بالکل صریح ہیں کہ ضعفاء وصالین سے استعانت و استمداد یقیناً جائز ہے اور اللہ تعالیٰ اُن کی برکت سے اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتا ہے اور اُنہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے۔

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غَلَامَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ لَأَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَعْتَقَهُ۔ (صحیح مسلم ۵/۹۲، رقم الحدیث: ۴۳۹۹)

وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، غلام کہنے لگا: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ اُس کو مارتے رہے، اُس نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کی پناہ مانگتا ہوں، تو اُنہوں نے اُس کو چھوڑ دیا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو، حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں: یہ سن کر اُنہوں نے اُس کو آزاد کر دیا۔

یہاں ایک غلام نے اپنی مصیبت میں مشکل کشائی کے لیے رسول اللہ ﷺ کی دہائی دی، بدری صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کو چھوڑ دیا، مگر اُس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی پناہ کیوں مانگی، یہ کفر و شرک ہے، اسی طرح سید عالم ﷺ نے اُس دہائی کو بنفس نفیس خود سنا مگر غلام کو مشرک نہیں فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو مصیبت و پریشانی کے وقت پکارنا، آپ کی پناہ طلب کرنا اور آپ کے نام پاک کی دہائی دینا شرک نہیں ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ابْغَوْني ضَعْفَاءَ كُمْ، فَإِنَّمَا تَرْزُقُونِ وَتُنَصِّرُونِ بِضَعْفَائِكُمْ۔

(السنن للترمذی، ج: ۴، ص: ۲۰۶، رقم الحدیث: ۴۰۲۰۔ والسنن لأبی داؤد، ج: ۲،

ص: ۳۳۷، رقم الحدیث: ۲۵۹۶۔ والسنن للنسائی، ج: ۶، ص: ۴۵، رقم الحدیث: ۳۱۷۹

۔ والمسنن لأحمد بن حنبل، ج: ۵، ص: ۱۹۸، رقم الحدیث: ۲۱۷۷۔ ومسنن البزار، ج:

۱۰، ص: ۷۴، رقم الحدیث: ۴۱۳۹۔ والسنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۳، ص: ۳۴۵، رقم

الحدیث: ۶۶۱۵۔ والمستدرک علی الصحیحین، ج: ۲، ص: ۱۱۶۔ رقم الحدیث: ۲۵۰۹

۔ وصحیح ابن حبان، ج: ۱۱، ص: ۸۵، رقم الحدیث: ۴۷۶۷۔ ومسنن الشامیین للطبرانی،

ج: ۱، ص: ۳۳۵، رقم الحدیث: ۵۹۰)

میرے لیے اپنے ضعیف اور کمزور لوگ تلاش کر کے لاؤ؛ کیونکہ تمہیں اپنے کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے اور اُنہیں کی وجہ سے تمہاری مدد و نصرت کی جاتی ہے۔

استعانت و استمداد میں غلو کا ایک اور انداز

استعانت و استمداد میں غلو کی ایک صورت تو یہ تھی کہ ایک مشہور مکتبہ فکر نے حقیقت کو تبدیل کر ڈالا ہے اور یہ باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جس کو بھی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے وہ الہ و معبود ہوگا، لہذا اس فرقے نے پوری اسلامی دنیا میں کفر و شرک کا وہ بلا خیز طوفان کھڑا کر رکھا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، حد یہ ہے کہ اس بدنصیب و بے حیا فرقے سے وابستہ لوگوں نے مومنین و مسلمین اور اللہ و رسول جل جلالہ ﷺ کے ارشادات و احکامات کو صدق دل سے تسلیم کرنے والے موحدین و صالحین کو مشرک و مرتد اور قبر پرست و کافر قرار دینے کی خطرناک مہم چلا رکھی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ من شرور هذه الفرقة الضالة المضلة۔

قارئین کرام! استعانت و استمداد کے مسئلہ میں وہابی و نجدی فرقے کے اس افراط و غلو یا تبدیل و تحریف پر مبنی باطل و مردود عقیدے کے مقابل کچھ جاہل و بے علم لوگوں نے انبیاء کرام و مرسلین عظام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء امت و صالحین ملت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے استمداد و استعانت اور استغاثہ و فریاد میں اس قدر تشدد و غلو اختیار کر رکھا ہے کہ کئی بار اُن کے انداز و اطوار اور طرز و روش سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اُنہوں نے شرعی اصول و قوانین اور اسلامی قواعد و فرامین کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور اپنی جہالت و نادانی اور شریعت اسلامیہ سے غفلت و بے خبری کے نتیجے میں مزارات و مقابر پر

ایسی گندی، گھناؤنی اور بے ہودہ حرکتوں کو اسلام اور دینی احکام سمجھ لیا ہے جنہیں دیکھ کر مومن صادق کی ایمانی روح کانپنے لگتی ہے، اولیاء و صالحین سے عقیدت کا دم بھرنے والے بہت سے جاہل و بے عقل لوگ مزارات کا طواف کرتے ہیں، وہاں اپنی مصیبت و پریشانی کی تفصیلات پر مشتمل عرضیاں لٹکاتے ہیں، وہاں کے درختوں پر دھاگے، فیتے، ڈورے اور مالائیں ڈالتے ہیں، مزار کے قریب واقع مسجد میں جماعت ہوتی رہتی ہے مگر جاہلانہ اور مجنونانہ عقیدتِ اولیاء کی دھن میں مگن کئی احمق مزار پر رونے اور اپنی آپ بیتی سنانے میں لگے رہتے ہیں مگر اُس رب کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی جو اُس صاحبِ مزار کا بھی خالق و مالک ہے جس کے چرنوں اور قدموں میں گر کر یہ رونے دھونے میں لگے ہوئے ہیں، اُن نادان عقیدت کیشوں کو ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس مزار اور صاحبِ مزار کی ساری عزتوں اور عظمتوں کا عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، صاحبِ مزار کے تمام کمالات کا اصل راز ہی یہ ہے کہ اُنہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اُس کے دینِ پاک پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، ایسے جاہل و گنوار اترین جو اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی مبارک سنتوں کا بے دردی کے ساتھ خون کرتے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ فرضِ الہی و حکمِ پروردگار سے انحراف کرنے والے کو پوری کائنات میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور اُس کے حبیبِ لبیب ﷺ کے حکم سے سرتابی کرنے والے کا کسی در پر کوئی بھلا نہیں ہو سکتا، وہ جن صالحین و مقربینِ الہی کے دربار میں حاضر ہیں اُن کے فیوض و برکات اور انوار و تجلیات اُسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ خود کو اسلامی سیرت و کردار کا حامل بنا لیا جائے اور اپنے لیے اُسی مبارک دین کی اتباع و پیروی کو دنیا و آخرت کی فلاح و صلاح کا ضامن سمجھا جائے جس دین کے احکام کی بجا آوری اور تقویٰ و پرہیزگاری نے ان صالحین و مقربین کو صاحبِ فیض و کرم اور حاجت روا و مشکل کشا بنایا ہے۔

یہاں یہ بتادینا انتہائی ضروری ہے کہ ایک بے علم و جاہل اور احکامِ شریعت و اصولِ دین سے غافل جو عموماً ضروریاتِ دین سے بھی باخبر نہیں ہوتا، بلکہ اُس کا ایمان کمزور و محض

تقلیدی اور دوسروں کی دیکھا دیکھی پر مبنی ہوتا ہے اُس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہر حاجت و ضرورت، آفت و مصیبت اور دکھ درد سے نجات و رہائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات و عرضداشت پیش کرے، اُسی کے حضور گریہ و زاری کرے اور اُسی کے دربار میں استغاثہ و فریاد کرے اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء و صالحین سے ڈائریکٹ استعانت و استمداد کے بجائے اُن کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال و دعا کرے، اگرچہ اُس کے محبوبین سے مانگنا بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، لیکن سائل چونکہ جاہل اور ضعیف الایمان ہے، یہاں قوی اندیشہ ہے کہ یہ مقربین و محبوبین بارگاہِ الہی کو امداد و اعانت اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے مستقل و مختار اور بالذات تصرف و تدبیر کا مالک سمجھ سکتا ہے، جو کہ یقیناً شرک و کفر ہے، لہذا جو مانگنا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہاں صالحین اور دیگر اعمالِ صالحہ کا وسیلہ پیش کر کے سوال و دعا کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مقبول بندوں اور مقبول اعمال کی برکات سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔

سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ بغور ملاحظہ فرمائیے اور درسِ عبرت حاصل کیجیے:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَزٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ۔

(صحیح البخاری ۱۸۳/۲، رقم الحدیث: ۱۵۹۷، و صحیح مسلم ۶۶/۴، رقم الحدیث: ۳۱۲۸ عن عبد اللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ - و مسند أحمد بن حنبل ۱/۴۶، رقم الحدیث: ۳۲۵)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرِ اسود کے پاس آئے اور اُسے بوسہ دیا، پھر فرمایا: میں یقیناً طور پر جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔

اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أَرَادَ بِهِ بَيَانَ الْحَثِّ عَلَى الْإِقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَقْبِيلِهِ، وَنَبَهَ عَلَى أَنَّهُ

لولا الاقتداء به لما فعله، وإنما قال: وإنك لا تضر ولا تنفع؛ لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألقوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها، وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، وكان العهد قريبا بذلك، فخاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يراه بعضهم يقبله، ويعتنى به، فيشتبه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب، فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضرر، وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع وأشاع عمر هذا في الموسم؛ ليشهد في البلدان، ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفون الأوطان۔ (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۹/۷۰، ۷۱)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو حجرِ اسود کے استلام کے سلسلہ میں رسول اکرم ﷺ کی اتباع پر برا بیچتہ کیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ اگر اتباعِ نبی ﷺ مقصود نہ ہوتی تو وہ بوسہ نہ دیتے۔ اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ (تو نقصان دیتا ہے نہ فائدہ) اُس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نو مسلم دھوکہ نہ کھا جائیں جو پتھروں کی پرستش سے مانوس تھے اور اُن کی تعظیم، اُن سے نفع کی امید اور تعظیم میں کوتاہی سے نقصان کا خوف رکھتے تھے اور بت پرستی کا یہ دور کوئی دور بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ انہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر کہیں کسی شخص کو حق و باطل کے درمیان التباس نہ ہو جائے، لہذا آپ نے واضح فرمادیا کہ یہ پتھر بالذات نقصان دیتا ہے نہ فائدہ۔ اگرچہ حکمِ شریعت کی تعمیل میں جزاء و ثواب کا فائدہ ہے تاہم اُس کا مطلب یہ ہے کہ اس پتھر میں بالذات نفع و نقصان کی کوئی قدرت نہیں ہے، یہ پتھر اُن تمام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے جو نقصان دے سکتی ہیں نہ فائدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اعلان زمانہ حج میں اس لیے فرمایا تاکہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے حجاج اس کو سن لیں اور ہر شہر میں یہ بات پہنچ جائے۔ اور امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

تکلم الشارحون فی مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بهذا الکلام، فقال محمد بن جریر الطبری: إنما قال ذلك؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة

الأصنام، فخشى عمر رضي الله تعالى عنه أن يظن الجاهل بأن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل، والوقوف عند أمر نبيه وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها، وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى، فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضرر والنفع، وهو الله جل جلاله۔ وقال المحب الطبري: ان قول عمر لذلك طلب منه للآثار وبحث عنها وعن معانيها، قال: ولما رأى أن الحجر يستلم ولا يعلم له سبب يظهر للحس ولا من جهة العقل ترك فيه الرأي والقياس وصار إلى محض الاتباع كما صنع في الرمل۔ وقال الخطابي: في حديث عمر من الفقه أن متابعة النبي واجبة وإن لم يوقف فيها على علل معلومة وأسباب معقولة، وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها، ومن المعلوم أن تقبيل الحجر إكرام وإعظام لحقه، قال: وفضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع على بعض وبعض الليالي والأيام على بعض۔ (عمدة القاری ۹/۳۲۳)

شارحین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی مراد پر کلام کیا ہے، امام محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں: چونکہ بت پرستی کا زمانہ ابھی زیادہ نہیں گزرا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حجرِ اسود کو بوسہ دینا زمانہ جاہلیت کی بت پرستی کی طرح ہے، لہذا آپ نے یہ اعلان فرمادیا کہ حجرِ اسود کے استلام کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور نبی کریم ﷺ کے حکم کی تعمیل ہے، نیز یہ اُن شعائرِ حج سے ہے جن کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور حجرِ اسود کا یہ استلام زمانہ جاہلیت کی بت پرستی سے بالکل مختلف ہے؛ کیونکہ بت پرستوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بت پرستی سے اُن کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدہ کی مخالفت پر تنبیہ فرمادی کہ عبادت و پرستش کے لائق وہی ہے جو نفع و ضرر کا مالک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

محب طبری فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد احادیث و آثار کی اتباع و اقتدا پر مبنی ہے؛ چونکہ حجر اسود کے استلام کا حسی اور عقلی طور پر کوئی سبب ظاہر نہیں ہے، لہذا اس سلسلہ میں رمل کی طرح عقل و قیاس کے بجائے نبی کریم ﷺ کی اتباع و اقتدا کو اختیار فرمایا۔ امام خطابی فرماتے ہیں: کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی اتباع واجب ہے اور سنت اپنی اصل حالت کے مطابق ہی حجت ہے اگرچہ اس کا مطلب، علت اور سبب معلوم نہ ہو سکے، اور یہ بات ثابت ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے حق کی تعظیم و توقیر اور آپ کی اتباع و پیروی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، جیسے بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پر اور بعض شب و روز کو دوسرے شب و روز پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

اور امام ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

دفع لنوهم من وقع له من الجهال: أن للحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته كما توهمه بعض الباطنية، وبيان أنه ليس في تقبيله إلا الاقتداء المحض، ولو كان هناك شيء مما يفتری لكان عمر رضي الله تعالى عنه أحق الناس بعلمه۔
(المفهم بشرح مسلم ۱۰/۱۱۰)

اس میں جاہلوں کے اُس وہم کا ازالہ ہے کہ حجر اسود میں بالذات کوئی خصوصیت ہے، جیسا کہ باطنیہ کا خیال ہے۔ اور اس بات کا بیان ہے کہ حجر اسود کا بوسہ صرف اتباع رسول ﷺ کی وجہ سے ہے۔ اگر اس خود ساختہ عقیدہ کی کوئی حقیقت ہوتی کہ اس پتھر میں بالذات کوئی خوبی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اُس کا علم ضرور ہوتا۔

اور امام قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ومعنى (لا تضر ولا تنفع): أى بذاتك وقدرتك، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع في الجزاء عليه والثواب. (اكمال المعلم بشرح مسلم ۱۸۱/۴)

(نقصان دیتا ہے نہ فائدہ) اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات و قدرت سے نفع و

نقصان نہیں دیتا، اگرچہ حکم شریعت کی تعمیل کے سبب اجر و ثواب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
اور امام ابوالولید سلیمان بن خلف بن باجی مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۴۹۴ھ) فرماتے ہیں:
قول عمر إنما أنت حجر، يريد أن ينفي عنه ظن من يظن أن تعظيم النبي ﷺ الحجر وأمثه إنما كان على حسب تعظيم الجاهلية الأوثان لا اعتقادهم أنها آلهة، وأنها تضر وتنفع، فأراد عمر أن يعلم الناس أن تعظيمه للحجر إنما كان لتعظيم النبي ﷺ طاعة لله، وإفراد له بالعبادة على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت وعلى حسب ما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عبادة لله، لا على أن آدم معبود بذلك وأنه يضر وينفع فقال: إني لأعلم أنك حجر يريده من سائر أجناس الحجارة التي لا تقبل، وفي بعض الروايات أنه قال لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع۔ (المنتقى شرح المؤطا ۲/۳۵۰، دار الكتب العلمية)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ارشاد سے اُس گمان کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اور آپ کی امت حجر اسود کی اُسی طرح تعظیم فرماتے تھے جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کو معبود سمجھ کر اُن کی تعظیم کرتے تھے اور اُن کو نفع و ضرر کا مالک سمجھتے تھے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو آگاہ فرمادیا کہ اُن کا حجر اسود کی تعظیم کرنا محض اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے لیے اُس کی تعظیم کی ہے، حجر اسود کی یہ تعظیم بیت اللہ کی تعظیم کی طرح ہے اور جیسے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام معبود اور نفع و ضرر کے مالک ہیں، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یقینی طور سے جانتا ہوں کہ تو انہیں پتھروں کی جنس سے ہے جنہیں بوسہ نہیں دیا جاتا اور تو بالذات نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔

امام ابو عبد اللہ حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ ابو ہارون عبدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا دَخَلَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ،

فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَصْزُرُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّهُ يَصْزُرُ وَيَنْفَعُ۔ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ قَالَ: وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى {خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَرَّرَهُمْ بِأَنَّهُ الرَّبُّ، وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ، وَأَخَذَ عَهْدَهُمْ وَمَوَاقِفَهُمْ، وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ، وَكَانَ لِهَذَا الْحَجَرِ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ، فَقَالَ لَهُ افْتَحْ فَافْك۔ قَالَ: فَفَتَحَ فَاهُ فَالْقَمَّةُ ذَلِكَ الرَّقُّ وَقَالَ: أَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاكَ بِالْمُوَافَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِيعَتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَلَهُ لِسَانٌ ذَلِيقٌ، يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ، فَهُوَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! يَصْزُرُ وَيَنْفَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَعِيشَ فِي قَوْمٍ لَسْتُ فِيهِمْ يَا أَبَا حَسَنِ.

(المستدرک ۱/۴۵۷، رقم الحديث: ۱۶۸۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، جب آپ نے طواف کرنا چاہا تو حجرِ اسود کی طرف رخ کر کے فرمایا: میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو تیرا بوسہ نہ لیتا، اُس کے بعد آپ نے بوسہ لیا۔ اُس پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین! یہ پتھر نقصان بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے، پھر فرمایا: یہ بات کتاب اللہ سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کتاب اللہ میں کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: (اور جب تمہارے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے اُن کی نسل نکالی اور اُن سے انہیں کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اُن کی پشت پر دستِ قدرت پھیر کر اُن سے اقرار لیا کہ اللہ تعالیٰ اُن کا رب ہے اور وہ سب اُس کے بندے ہیں،

اور اُن سے عہد و پیمان لے کر اُس کو ایک کتاب میں لکھ دیا، اُس پتھر کی اُس وقت دو آنکھیں اور ایک زبان تھی، اللہ تعالیٰ نے اُس سے فرمایا: اپنا منہ کھول، اُس نے منہ کھولا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اُس کے منہ میں ڈال دی اور فرمایا: جو تیرے پاس آئے قیامت کے دن تو اُس کے بارے میں گواہی دینا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن حجرِ اسود کو لایا جائے گا اور اُس کی صاف زبان ہوگی، جو شخص اقرارِ توحید کے ساتھ اُس کو بوسہ دے گا یہ قیامت کے دن اُس کے حق میں گواہی دے گا، لہذا اے امیر المؤمنین! یہ نقصان بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی قوم میں زندگی گزارنے سے جن میں اے ابوالحسن تم نہ ہو۔

امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس روایت کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فی اسنادہ أبو ہارون العبدی وهو ضعیف جدا۔ قال شیخنا فی شرح الترمذی فیہ کراہۃ تقبیل المالم یرد الشرع بتقبیلہ۔ (فتح الباری ۳/۴۶۲)

اس روایت کی سند میں ابویہارون عبدی ہے جو بہت ضعیف ہے۔ ہمارے شیخ نے شرح ترمذی میں فرمایا ہے: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوا کہ جس چیز کو بوسہ دینے کا حکم شریعت میں نہ ہو اُس کو بوسہ دینا مکروہ ہے۔

اور حاکم کی اس روایت کے بارے میں علامہ محمد بن عبدالباقی بن یوسف زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال الحاکم: لیس من شرط الشیخین؛ فإنہما لم یحتجاً بأبی ہارون عمارۃ بن جوین العبدی۔ قال غیرہ: ولا من شرط غیرہما؛ فأبو ہارون ضعفہ الناس کلہم، ونسبہ إلى الکذب جماعۃ من الأئمة۔ واستنبط بعضهم من مشروعۃ تقبیل الحجر جواز تقبیل من يستحق التعظیم من آدمی وغیرہ۔ ونقل عن أحمد لا بأس بتقبیل منبر النبی ﷺ وقبرہ۔ واستبعد بعض أتباعہ صحۃ ذلک

عنه۔ ونقل عن ابن أبي الصیف الیمانی الشافعی جواز تقبیل المصحف وقبور الصالحین۔ (شرح الزرقانی علی المؤطا ۲/۴۰۸، دار الکتب العلمیة)

حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق نہیں ہے؛ کیونکہ دونوں نے ابو ہارون عمارہ بن جویں عبدی سے کوئی روایت نہیں لی ہے۔ امام حاکم کے علاوہ دیگر محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے علاوہ بھی کسی محدث کی شرط کے مطابق نہیں ہے؛ کیونکہ ابو ہارون کو سب نے ضعیف کہا ہے اور ائمہ کی ایک جماعت نے اُس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے حجر اسود کے بوسہ سے یہ استنباط کیا ہے کہ انسان وغیرہ قابلِ تعظیم چیز کو بوسہ دینا جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ کے منبر اور روضہ انور کو بوسہ دینا جائز ہے، لیکن بعض حنابلہ نے اس نقل کی صحت کو بعید قرار دیا ہے۔ ابن ابوصیف یمانی شافعی سے منقول ہے کہ قرآن کریم اور صالحین کی قبور کو بوسہ دینا جائز ہے۔

امام حاکم کی یہ روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے تاہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت اُس کی ہم معنی اور مؤید ہے:

رسول اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

يَأْتِي هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِمَا يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّهِ۔

(السنن للترمذی ۳/۲۹۴، رقم الحديث: ۹۶۱۔ والسنن لابن ماجہ ۲/۹۸۲، رقم الحديث: ۲۹۴۴۔ ومسند أحمد بن حنبل ۱/۲۴۷، رقم الحديث: ۲۲۱۵۔ وصحيح ابن حبان ۹/۲۶، رقم الحديث: ۳۷۱۲۔ والسنن الكبرى للبيهقي ۵/۷۵، رقم الحديث: ۹۴۹۹۔ وصحيح ابن خزيمة ۴/۲۲۰، رقم الحديث: ۲۷۳۵۔ والسنن للدارمي ۲/۶۳، رقم الحديث: ۱۸۳۹)

حجر اسود قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اُس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے بولے گا، جس نے حق کے ساتھ اُس کو بوسہ دیا ہوگا اُس کے حق میں گواہی دے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشہ کی وجہ سے کہ کہیں کچھ لوگ حجر اسود کے استلام سے کوئی غلط معنی نہ سمجھ لیں اور اس کو بت پرستی ہی کی ایک شکل نہ خیال کر بیٹھیں، لہذا آپ نے زمانہ حج میں علی رؤوس الاشهاد اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ استلام صرف نبی کریم ﷺ کی اطاعت و اتباع کی وجہ سے ہے ورنہ یہ پتھر بالذات نفع و ضرر کی کوئی قوت نہیں رکھتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مذکور اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جہاں فساد عقیدہ کا اندیشہ ہو وہاں بہر حال احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا علماء و خواص کو چاہیے کہ عوام کے سامنے استعانت و استمداد اور استغاثہ و فریاد پر مشتمل ایسے الفاظ و کلمات سے گریز و پرہیز کریں جن سے عوام کو یہ اندیشہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء و صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کو حاجت روائی و مشکل کشائی کی بالذات قدرت و قوت حاصل ہے۔ اس احتیاط کا مظہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی ہے کہ:

حضرت معروہ بن رُوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

كنت مع عمر رضي الله تعالى عنه بين مكة و المدينة، فصلى بنا الفجر فقرأ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ} و {لَا يَلَا فُ قُرَيْشٍ} ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي ﷺ، فقال: انما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثارا أنبيائهم يبعاء، من مزبشئ من المساجد فحضرت الصلاة فليصل والا فليمض۔

(المصنف لعبد الرزاق ۱۱۸/۲، و ۱۱۹، رقم الحديث: ۲۷۳۳، والمصنف لابن أبي شيبة ۵/۱۸۳، رقم الحديث: ۷۳۲، و شرح مشكل الآثار ۱۲/۵۴۴، و فتح الباری ۲/۲۳۱)

میں (سفر حج سے واپسی میں) مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، آپ نے نماز فجر پڑھائی، اور اُس میں سورہ فیل و قریش کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اتر کر ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اُن

کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس مسجد میں رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا: تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے؛ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو گر بے (عبادت خانے) بنالیا تھا۔ جو شخص کسی مسجد کے پاس سے گزرے اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھے ورنہ آگے بڑھ جائے۔

قابل غور چیز یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرات موجود تھے وہ صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اُن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خدشہ لاحق ہوا اُس کو امام ابن حجر عسقلانی اپنے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں:

خشی أن يشكك ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا۔

(فتح الباری ۱/۵۶۹)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ معاملہ بے خبر لوگوں پر مشتبہ نہ ہو جائے اور وہ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔

قارئین و ناظرین! جاہلوں، فاسقوں، فاجروں اور نماز و روزہ اور دیگر احکام شرعیہ کو کھلے عام ترک کرنے والوں نے پیدائش سے موت تک زندگی کے تمام چھوٹے بڑے مسائل و معاملات میں اولیاء و صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے استغاثہ و استمداد اور استعانت و فریاد کی بہت سی خطرناک صورتیں اختیار کر رکھی ہیں، جن میں کئی صورتیں نامناسب و خلافِ اولیٰ ہیں اور کئی صورتیں ناجائز و حرام اور موہم شرک و فساد ہیں۔ ذیل میں جاہلوں اور شریعت سے بے خبر لوگوں کی جانب سے اولیاء و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کیے جانے والے استغاثے اور استمداد کی چند ایسی صورتیں پیش کی جا رہی ہیں جن کا کسی بھی معروف مزار شریف اور مشہور درگاہ پر بآسانی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، بلکہ ہم نے استمداد و استغاثے کی ان صورتوں کو کافی حد تک معتدل بنا دیا ہے ورنہ درحقیقت صورتِ حال ہمارے بیان سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔

✽ خواجہ صاحب! میں نماز و روزہ اور شریعت کے دوسرے احکام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے تھک گیا، مگر اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، لہذا اب میں آپ کے در پر آیا

ہوں، اب میں آپ کے یہاں سے اُس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ میری حاجت روائی نہیں فرمائیں گے۔

✽ خواجہ جی! نماز و روزے میں کیا رکھا ہے، جو کچھ ہے وہ سب آپ کے در کا صدقہ ہے، آپ مجھے بیٹا عطا فرمادیجیے۔

✽ خواجہ صاحب! میری بگڑی بنانا، میری نیا پار لگانا، مجھے بھنور سے بچانا، میرے حالات درست کرنا، میری مشکل آسان کرنا، میری زندگی کی پریشانیوں کو دور کرنا اور مجھے ہر رنج و الم سے چھٹکارا دلانا صرف اور صرف آپ کا کام ہے، آپ کے سوا پورے جہاں میں میرا اور کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ میری مصیبت کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ کے سوا اب میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ ہی میرے سب کام بنادیجیے۔

✽ مخدوم صاحب! سب کو چھوڑ کر ہم آپ کے در پر آئے ہیں، ہماری زندگی آپ کی عطا اور آپ ہی کا صدقہ ہے، اس زندگی کو بہتر بنادیجیے، ہماری تجارت میں برکت فرمادیجیے، ہمیں مصیبتوں سے بچالیں، ہم آپ کے سوا کسی کو نہیں جانتے، ہمیں جو دینا ہے وہ آپ ہی اپنے دستِ کرم سے عطا فرمادیجیے۔

✽ تعزیوں سے مرادیں مانگنا، اُن کی منتیں ماننا، اُنہیں جھک جھک کر سلام کرنا، سجدہ کرنا، اُن پر چڑھاوے چڑھانا، اُن کے آگے تعظیم و توقیر کے ساتھ دست بستہ کھڑا ہونا، اُن پر پھول، مالائیں اور گجرے ڈالنا۔

✽ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے تعزیے داروں کی حالت کی جو منظر کشی فرمائی ہے وہ بڑی بامعنی اور حقیقت کی انتہائی بلیغ تصویر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں:

تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پر نور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوٰات اللہ تعالیٰ وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بہ نیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا؛ کہ تصویر مکانات وغیرہا غیر جاندار کی بنانا، رکھنا، سب جائز، اور ایسی چیزیں کہ معظمانِ دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں اُن کی تمثال بہ نیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، جیسے صد ہا سال سے طبقۃ فطریقۃ ائمہ دین و علمائے معتقدین نعلین

شریفین حضور سید الکونین ﷺ کے نقشے بناتے اور اُن کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں جسے اشتباہ ہو امام علامہ تلمسانی کی فتح المتعال وغیرہ مطالعہ کرے۔ مگر جہاں بے خرد نے اس اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدہا خرافات وہ تراشیں کہ شریعتِ مطہرہ سے الاماں الاماں کی صدا میں آئیں، اول تو نفسِ تعزیه میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش، نئی گھڑت، جسے اُس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور یہودہ طمطراق، پھر کوچہ کوچہ و دشت بدشت، اشاعتِ غم کے لئے اُن کا گشت، اور اُن کے گرد سینہ زنی، اور ماتم سازشی کی شور انگلی، کوئی اُن تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی مشغولِ طواف، کوئی سجدہ میں گرا ہے، کوئی اُن مایہ بدعات کو معاذ اللہ، معاذ اللہ جلوہ گاہِ حضرت امام علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام سمجھ کر اُس ابرک پتی سے مرادیں مانگتا، مٹتیں مانتا ہے، حاجت روا جانتا ہے، پھر باقی تماشے، باجے، تاشے، مردوں، عورتوں کا راتوں کو میل، اور طرح طرح کے یہودہ کھیل، ان سب پر طرہ ہیں۔ غرض عشرہ محرم الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محلِ عبادت ٹھہرا ہوا تھا، ان یہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا، پھر وبالِ ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطورِ خیرات نہ رکھا، ریاء و تفاخر علامیہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں، بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے، روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں، رزقِ الہی کی بے ادبی ہوتی ہے، پیسے ریتے میں گر کر غائب ہوتے ہیں، مال کی اضاعت ہو رہی ہے، مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں، اب بہارِ عشرہ کے پھول کھلے، تاشے باجے بجتے چلے، طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری رسوم، جشن یہ کچھ اور اُس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا یہ ساختہ تصویریں بعینہا حضراتِ شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جنازے ہیں، کچھ نوج اتار باقی توڑتا ڈفن کر دیئے۔ یہ ہر سال اضاعتِ مال کے جرم و وبال جدا گانہ رہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ حضراتِ شہدائے کربلا علیہم الرضوان والثناء کا ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے اور بری باتوں سے توبہ عطا فرمائے، آمین۔ اب کہ تعزیه داری

اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے، ہاں اگر اہل اسلام جائز طور پر حضراتِ شہدائے کرام علیہم الرضوان کی ارواح طیبہ کو ایصالِ ثواب کی سعادت پر اقتضار کرتے تو کس قدر خوب و محبوب تھا اور اگر نظرِ شوق و محبت میں نقلِ روضہ انور کی حاجت تھی تو اُسی قدر جائز پر قناعت کرتے کہ صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے اور اشاعتِ غم و تصنعِ الم و نوحر زنی و ماتم کئی و دیگر امورِ شنیعہ و بدعاتِ قطعیه سے بچتے اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا، مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیه داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لئے ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے: اتقوا مواضع التہم۔ (تہمت کے مواقع سے بچو) اور وارد ہوا: من کان یؤمن باللہ و الیوم الآخر فلا یقفن مواقف التہم۔ (جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز تہمت کے مواقع میں نہ ٹھہرے) لہذا روضہ اقدس حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے، بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے اور اُسے بقصد تبرک بے آمیزش منہیات اپنے پاس رکھے، جس طرح حریمِ محترمین سے کعبہ معظمہ اور روضہ عالیہ کے نقشے آتے ہیں یا دلائل الخیرات شریف میں قبور پر نور کے نقشے لکھے ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ج: ۲۴، ص: ۶۱۲، ۵۱۳)

حاصل مطالعہ یہ ہے کہ استعانت و استمداد کے مسئلہ میں افراط و غلو کسی بھی جانب سے درست نہیں ہے، خواہ وہابی اور دیوبندی حضرات کی طرف سے ہو یا سنی کہلانے والے جاہل و بے خبر لوگوں کی طرف سے، اسلام ہر معاملہ میں اعتدال و توازن اور وسطیت و میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عصیت و جانبداری سے اوپر اٹھ کر نبی کریم ﷺ کے اسوۂ حسنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

بانگِ جگر خراش

اسلام مکمل خود سپردگی کا نام ہے، یہ ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے، خود سپردگی کی کیفیت جس قدر فزوں تر ہوگی، اُسی کے مطابق ایمان و اسلام میں استحکام پیدا ہوگا، اسلامی شریعت کا

اساسی اور امتیازی پہلو یہ ہے کہ یہاں تو ریث کا کوئی تصور نہیں، یعنی کسی جنتی کا بیٹا جنتی ہی ہو یا کسی جہنمی کا بیٹا جہنمی ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔

حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چہار دیواری سے کافر بیٹے کے خروج اور فرعون امت ابو جہل کے گھر سے سالارِ عسکر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کو کسی اساطیری زاویے اور افسانوی پہلو سے دیکھنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے عبرت انگیز اسباق و نصیحت آموز واقعات کے تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور اسی حیثیت سے محفوظ و ازبر کیا جانا چاہیے۔ رسول اکرم ﷺ نے اسی تصورِ دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یارِ غار ہونے کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر خوفِ الہی سے لرزاں و ترساں رہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوئیں، جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پر نظر پڑتے ہی زار و قطار رونے لگتے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں ”یتملل یتملل السلیحہ“ (سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح بے قرار) کی تصویر نظر آتے۔ شہزادی رسول ﷺ ہوتے ہوئے سیدتنا فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورع و تقویٰ میں خواتین امت کے لیے نمونہ ثابت ہوئیں، سبطِ پیغمبر ﷺ ہونے کے باوجود حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شریعت پر استقامت کی ایک عظیم اور لازوال تاریخ کی بنا ڈالی، حضراتِ ساداتِ صوفیاء کرام نے اپنے اصحاب کے درمیان اُسی عقیدے کو عام کیا اور عملاً بھی اُسی کو برتتے رہے جو افراط و غلو سے پاک اور تفریط و تقصیر سے منزہ تھا، لیکن شومی قسمت، بعد کے زمانے میں جب خانقاہوں میں زوال آیا تو شیوخ اور پیرزادگان نے مکافاتِ عمل کو پس پشت ڈال دیا، اخروی جزا و سزا کا تصور ذہن و دماغ سے اوجھل ہو گیا، تہار و جبار اور قادرِ مطلق ربِّ قدیر کے بطشِ شدید و عذابِ الیم کی ہیبت ناک قرآنی وعید کو گھڑیالی آنسو بہانے اور نیاز مندوں کے حلقے کے درمیان خود پر مصنوعی لرزہ و رعشہ طاری کرنے کا سستا اور آسان سامان سمجھ لیا گیا، ایمانی حرارت و بالیدگی، اسلامی حمیت و غیرت، عمل کا جذبہ و داعیہ اور زہد و استغنا کا نور و سرور ان زوال پذیر خانقاہوں سے رخصت ہو گیا، پیرزادوں

کے دل و دماغ میں غوث ابنِ غوث اور قطب ابنِ قطب کی سوچ چور دروازے سے داخل ہو گئی، اور پدرم سلطان بود کا زعمِ باطل اعصاب و حواس پر مسلط ہو گیا، اس نسل پرستی اور خاندان پروری کی وجہ سے بہت سے بڑے پیروں کی اولاد و احفاد ولایت و قطبیت کے درجے سے کم پر راضی نہیں؛ کیونکہ اُن کے خیال میں یہ سوچِ راسخ ہو چکی ہے کہ ولایت و معرفت اور قیادت و سیادت اُن کے گھر کی موروثی چیز ہے، جسے گھر میں ہی رکھنا ضروری ہے، قدیم مشائخ کے برعکس اب تزکیہ و تطہیر، عبادت و ریاضت، خوف و خشیت اور ورع و تقویٰ جیسے اوصاف کئی پیرزادوں کے لیے لایعنی بن چکے ہیں؛ کیونکہ عقیدت مندوں کی فوج ظفر موج نے اُن کو ”مادرزادوں“ بنا دیا ہے اور برکتِ مال و اولاد اور شفاءِ آسیب و جنات کے متلاشیوں کی بھاری بھر کم بھیڑ نے اُن جاہل مجاوروں کو احکامِ شریعت پر عمل کی پابندی سے آزاد کر دیا ہے، شفاعت کے نام پر بے عملی اور نسبت کے نام پر عیش پرستی کا برنس خوب پھل پھول رہا ہے، کسی میں یہ جرأت کہاں کہ اُن کی بے عملی پر تنبیہ کر سکے؛ کیونکہ حلقہ بگوشوں کو مکتبِ عشق کا اول کلیہ اچھی طرح ازبر کر دیا گیا ہے کہ ”با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب“، حالت یہ ہو چکی ہے کہ زبان کھولنا گستاخی، مشورہ دینا بے ادبی اور معاذ اللہ اصلاح کرنا ناقابلِ معافی جرمِ عظیم بن گیا ہے۔ عظیم المرتبت مشائخ کی مسندیں جب ان ہوس پرستوں کا نشیمن بنیں تو وہ خانقاہیں جہاں کی فضائیں ایمان، اسلام اور سلوک و احسان کی خوشبوؤں سے معطر رہتی تھیں، جہاں عرفان و فیضان کے آبشار پھوٹتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر کی پر نور محفلیں سجتی تھیں، مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی محبت و اتباع کا عہد و پیمان لیا جاتا تھا اور صالحین و متقین امت کے تذکار و افکار اور اُن کی سیرت و کردار کو قال و حال کے ذریعہ قلب و جگر میں اتار دیا جاتا تھا، اب وہاں مشائخ کے ارمانوں کا خون صاف نظر آنے لگا ہے، پاکیزہ تصوف کی منہدم عمارت کا ملبہ دکھائی دے رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا سرِ عام مذاق بنانے والے دنیا پرستوں کے فلک شگاف قمقمے سنائی دینے لگے ہیں۔

واعظِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی   برقی طبعی نہ رہی شعلہِ مقالی نہ رہی

رہ گئی رسم اذناں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا، تعلقین غزالی نہ رہی
تھا جہاں مدرسہ شیری و شاہنشاہی آج اُن خانقاہوں میں ہے فقط روبائی

عقیدہ رسالت و نبوت

عقیدہ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی اور اہم عقیدہ، عقیدہ رسالت ہے۔ اس عقیدہ کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں ہی میں سے کچھ پاکیزہ نفوس کو منتخب فرمایا اور نبوت و رسالت کی عظیم ذمہ داریاں عطا فرما کر انسانوں کی ہدایت کے لیے انہیں سلسلہ بہ سلسلہ مبعوث فرمایا، نبوت و رسالت کا یہ عظیم سلسلہ سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع ہوا اور ہمارے رسول، سید عالم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ پر ختم ہو گیا۔ رسول اکرم، ہادی عالم، سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد اب کسی مکان اور کسی زمان میں کسی قسم کے نبی کی بعثت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے تابع ہو کر ہی تشریف لائیں گے۔ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو یا اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا کرے وہ قرآن کریم، احادیث صحیحہ صریحہ اور اہل سنت و جماعت کے اجماع قطعی و یقینی کا منکر ہونے کے سبب کافر و مرتد ہے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے امتیازات و اوصاف

☆ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر اور مرد تھے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ } (سورة الأنبياء، آیات: ۷، ۸)

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے، تو اے لوگو! علم والو سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور ہم نے ان کے ایسے

جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دوسری آیت میں اس طرح ہے:

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (سورة النحل، آية: ۴۳)

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے، تو اے لوگو! علم والو سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔

اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یوں بیان فرماتا ہے:

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ } (سورة يوسف، آية: ۱۰۹)

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور بستی کے رہنے والے تھے، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا، اور یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔

یہ آیات کریمہ اس بات پر نص ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر، مرد اور بستی کے رہنے والے تھے۔ کسی جن، یا عورت یا بادیہ نشین و صحرا میں رہنے والے کو نبوت نہیں دی گئی۔

قارئین کرام! جب سے وہابیت کا جرثومہ ایک مستقل آزار بن کر ابھرا ہے اُس وقت سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کے سلسلہ میں افراط و تفریط کی ایک عجیب صورت حال نے اسلامی معاشرے میں ہيجان برپا کر رکھا ہے، آئندہ سطور میں بشریت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں غلو و تقصیر کا اجمالی جائزہ بھی پیش کیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

☆ نبوت کسی چیز نہیں ہے۔

نبوت محض اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش، اُس کا مخصوص فضل و انعام اور رحمت و کرم ہے۔

کوئی شخص اپنے علم و معرفت، زہد و استغنا، ورع و تقویٰ، فضل و کمال، مجاہدہ و ریاضت، عبادت و طاعت، مراقبہ و مکاشفہ، اخلاقی بلندی و روحانی ترقی اور جہد مسلسل و عمل پیہم سے نبوت و رسالت کا منصب حاصل نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} (سورة الأنعام، آية: ۱۲۴)

اور جب اُن کے پاس کوئی نشانی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ویسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو رسالت عطا کرے، غنقریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت اور اُن کے مکر کے بدلے سخت عذاب پہنچے گا۔

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ کی تفسیر میں امام فخر الدین راز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فالمعنى أن للرسالة موصفا مخصوصا لا يصلح وضعها الا فيه، فمن كان مخصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع الرسالة فيه كان رسولا، والا فلا، والعالم بتلك الصفات ليس الا الله تعالى۔

(مفاتيح الغيب، ج: ۱۳، ص: ۱۳۶)

مطلب یہ ہے کہ محل رسالت مخصوص ہے کہ اُسے اُس کے سوا کہیں اور نہیں رکھا جاسکتا، تو جو شخصیت حامل رسالت ہونے کے اوصاف سے موصوف و مخصوص ہوگی وہی رسول ہوگی ورنہ نہیں، اور حامل رسالت و نبوت ہونے کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی شان اصطفاء و اختیار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

{وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَبِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ} (سورة ص، آية: ۴۷)

اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔

ایک جگہ اس طرح فرماتا ہے:

{اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (سورة الحج، آية: ۷۵)

اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اور ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے:

{يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ} (سورة النحل، آية: ۲)

فرشتوں کو اپنے حکم کی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو۔

ایک جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے:

{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ} (سورة المؤمن، آية: ۱۵)

درجات بلند فرمانے والا عرش کا مالک اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی وحی نازل فرماتا ہے تاکہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔

ربِّ قدرِ مزید ارشاد فرماتا ہے:

{يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}

(سورة آل عمران، آية: ۷۴)

جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تلمیذ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

{يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} یعنی بالنبوة۔

(التفسير لابن أبي حاتم الرازي ۱/ ۱۹۹، الرقم: ۱۰۵۰)

یعنی اس آیت میں رحمت سے نبوت مراد ہے۔

مذکورہ تمام آیات مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہے کہ نبوت و رسالت محض فضل الہی اور اُس کی رحمت و مشیت پر موقوف ہے اور اس میں کسی انسان کی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔

☆ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں

اللہ تعالیٰ جن پاکیزہ نفوس کو منصب نبوت و رسالت سے سرفراز فرماتا ہے اُن کو شرک و کفر، کبار و صغائر اور قبائح و رذائل سے ہر حال میں معصوم و مصون اور محفوظ و مامون رکھتا ہے۔

عصمت کا لغوی معنی ہے روکنا، بچانا، محفوظ رکھنا۔

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

سمیت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية۔

(الجامع لأحكام القرآن ۱۸۴/۹)

عصمت کو عصمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معصیت کے ارتکاب سے روکتی ہے۔

عصمت کے شرعی مفہوم میں اہل علم کے اقوال و آراء مختلف ہیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

عصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلوة والسلام حفظهم من النقائص، وتخصيصهم بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات في الأمور وانزال السكينة والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز۔ (فتح الباری ۲۲۵/۱۵)

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نقص سے محفوظ فرمادیا ہے، اور عظیم کمالات، نصرت و حمایت، معاملات میں ثابت قدمی اور سکون و وقار کے ساتھ مخصوص فرمادیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے لوگوں کی عصمت کے درمیان فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں عصمت واجب ہے جب کہ دوسروں کے لیے محض ممکن ہے۔

علامہ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

هي ملكة إلهية تمنع الإنسان من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة

عليها۔ (التعريفات، ص: ۵۶، والمواقف، ص: ۳۶۶)

عصمت وہ ملکہ الہیہ ہے جو انسان کو گناہ پر قدرت و اختیار کے باوجود گناہ کرنے اور اُس کی طرف مائل ہونے سے روکے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

حقيقة العصمة أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته و اختياره، وهذا معنى قولهم: هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير، و يزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء، ولهذا قال الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى: العصمة لاتزيل المحنة، وبهذا يظهر فساد قول من قال: انها خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمنع بسببها صدور الذنب عنه، كيف ولو كان الذنب ممتنعاً لما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مثاباً عليه۔ (شرح العقائد النسفية، ص: ۳۳۵)

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ میں اُس کی قدرت و اختیار کے باوجود گناہ نہ پیدا فرمائے۔ اہل علم کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ عصمت اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے جو بندے کو اُس کے اختیار کے باوجود خیر پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ بندہ کا مکلف ہونا صحیح رہے، اسی لیے شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عصمت تکلیف و امتحان کو زائل نہیں کرتی، اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں (روافض) کا یہ قول فاسد ہے کہ عصمت انسان کے اندر ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے گناہ کا صدور محال ہو جاتا ہے؛ کیونکہ اگر گناہ کا صدور محال ہو تو نہ تو اُس کو ترک گناہ کا مکلف بنانا صحیح ہوگا اور نہ ترک گناہ پر وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔

حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

العصمة فضل من الله و لطف منه، ولكن على وجه يبقى اختيارهم بعد

العصمة في الاقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية ، واليه مال الشيخ أبو منصور الماتريدي حيث قال: العصمة لاتزيل المحنة ، أى الابتلاء والامتحان، يعنى لاتجبره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية، بل هى لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء والاختبار۔ (منع الروض الأزهر، ص: ۳۳۵)

عصمت اللہ تعالیٰ کا فضل و لطف ہے، لیکن اس طور پر کہ عصمت کے بعد بندوں کو فعل طاعت کرنے اور معصیت سے باز رہنے کا اختیار باقی رہتا ہے، شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: عصمت مکلف ہونے کو باطل نہیں کرتی، یعنی عصمت نہ طاعت پر مجبور کرتی ہے اور نہ گناہ سے عاجز بناتی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو قدرت و اختیار کے باوصف نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تاکہ تکلیف و امتحان کا معنی ثابت رہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں ایک باب کا عنوان یہ قائم فرمایا ہے:

”المعصوم من عصم الله“

(صحيح البخارى مع فتح البارى ۱۵/۲۲۲، دار طيبة، الرياض)

معصوم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

ان تمام عبارات سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے معصیت کی قدرت سلب نہیں فرمائی ہے، بلکہ اُن میں یہ قدرت و اختیار موجود ہے کہ وہ معصیت کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے الطافِ کریمانہ اور فضلِ خصوصی سے اس مبارک جماعت کو ایسا محفوظ و مامون فرمادیا ہے کہ اب اُن سے شرعاً گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔

عصمتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعض دلائل

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ

مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا { (سورة النساء، آية: ۵۹)

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر تم کسی چیز میں مختلف ہو جاؤ تو اُسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا { (سورة النساء، آية: ۶۴)

اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اُس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب اُنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آجاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اُن کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاتے۔

ان آیات کے علاوہ بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرماں برداری کے ساتھ ساتھ رسول اکرم ﷺ کی غیر مشروط اور مستقل اطاعت و فرماں برداری کا حکم دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ معصوم ہیں؛ کیونکہ اگر آپ کو عصمت حاصل نہ ہوتی تو ربِّ کریم آپ کی اطاعت و اتباع کا مطلق حکم نہ دیتا، بلکہ امراء کی اطاعت کی طرح آپ کی اطاعت و اتباع کا بھی ایک معیار اور پیمانہ مقرر کر دیا جاتا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔

(صحیح البخاری ۴/۶۰، رقم الحديث: ۲۹۵۵ - وصحيح مسلم ۶/۱۵، رقم الحديث: ۴۸۶۹ - والسنن لأبي داود، رقم الحديث: ۲۶۲۸ - والسنن للترمذی، رقم الحديث: ۱۷۰۷ - والسنن للنسائی، رقم الحديث: ۴۲۰۶ - والسنن لابن ماجه، رقم الحديث: ۲۸۶۳ - ومسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۴۶۶۸ - والمصنف لابن أبي شيبة، رقم الحديث: ۳۳۳۹۶)

امیر کی بات سننا اور ماننا حق ہے جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے، جب گناہ کا حکم دیا جائے تو سننا ہے نہ ماننا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث شریف کے الفاظ صحیح بخاری کتاب الاحکام میں اس طرح ہیں:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔ (صحیح البخاری، رقم الحديث: ۷۱۳۳)

مسلمان شخص پر خوشی و ناخوشی میں امیر کی بات سننا اور ماننا ضروری ہے جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے اور جب گناہ کا حکم دیا جائے تو کوئی سننا ماننا نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

سَبِيلِي أُمُورُكُمْ بَعْدِي رَجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكَتْهُمْ، كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ۔

(السنن لابن ماجه، رقم الحديث: ۲۸۶۵)

میرے بعد عنقریب ایسے لوگ تمہارے امیر بنیں گے جو سنت کو مٹائیں گے، بدعت پر عمل کریں گے اور نماز کو اُس کے وقت سے مؤخر کریں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں اُن کو پالوں تو کیا کروں؟ فرمایا: ابن ام عبد! یہ پوچھنے کی بات ہے کہ کیا کروں؟ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرماں برداری نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَزْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلآخَرِينَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَامٍ إِلَّا طَاعَةً فِي الْمَغْزُوفِ۔

(صحیح البخاری، رقم الحديث: ۷۲۵۷ - وصحيح مسلم، رقم الحديث: ۴۸۷۱ - والسنن لأبي داود، رقم الحديث: ۲۶۲۷ - والسنن للنسائی، رقم الحديث: ۴۲۰۵ - ومسند

أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۷۲۳۷ - وصحيح ابن حبان، رقم الحديث: ۴۵۶۷)

نبی کریم ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کو اُن کا میر بنا دیا، اُس امیر نے آگ جلا کر کہا: اس میں داخل ہو جاؤ، کچھ لوگوں نے تو داخل ہونے کا ارادہ کر لیا اور باقی لوگوں نے کہا ہم بھاگ چلتے ہیں، انہوں نے اس بات کا نبی کریم ﷺ سے ذکر کیا، تو آپ نے آگ میں گھسنے کا ارادہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: اگر وہ گھس جاتے تو قیامت تک اُسی میں رہتے، اور دوسروں سے فرمایا: گناہ میں کوئی فرماں برداری نہیں، فرماں برداری صرف نیکی اور بھلائی کی باتوں میں ہے۔

یہ ہے امراء و حکام کی اطاعت کا پیمانہ، کہ جب تک گناہ و معصیت کا حکم نہ دیں اُن کی اطاعت کی جائے گی اور معصیت کا حکم دیں تو اُن کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے برخلاف انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام خصوصاً امام الاولین و آخرین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیمانہ و معیار مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اُن کو رشد و ہدایت، امامت و قیادت اور دین و شریعت کا سرچشمہ بنا کر لوگوں کو ہر حال میں اُن کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا، اُن کی پاکیزہ زندگی کو امت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا اور واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اُن کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ ربِّ کریم فرماتا ہے:

{ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا } (سورة النساء، آية: ۸۰)

جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو انہیں بچانے والا بنا کر نہیں بھیجا۔

اللہ رب العزت کے ان تمام ارشادات سے یہ بات ظاہر ہے کہ جن نفوسِ قدسیہ کی مطلق اطاعت کا حکم ہے وہ یقیناً معصوم اور ہر خطا سے منزہ و مبرا ہیں۔

اللہ تعالیٰ اٹھارہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے:

{وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ} (سورۃ الأنعام، آیت: ۸۶)

اور ہم نے ہر ایک کو تمام جہان پر فضیلت دی۔

اس آیت میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تمام جہانوں پر فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ملائکہ سے بھی افضل ہیں، اور ملائکہ بالاتفاق معصوم ہیں، لہذا یہ بات یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر معصوم معصوم سے افضل ہو۔

مختصر بات یہ ہے کہ انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت و عفت پر قرآن کریم کی صد ہا آیات مبارکہ کی واضح دلالت موجود ہے، اور عصمت نبوت و رسالت کا وہ امتیازی وصف اور اہم لازمہ ہے کہ اگر اس وصفِ عظیم کو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جدا کر لیا جائے تو مقام نبوت کی عظمت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اُن کی حیاتِ طاہرہ ظن و وہم کے گھرے میں آجائے گی، عالمین کی ہدایت و رہبری کے یہ مصادر و مراکز مشکوک و مخدوش ہو جائیں گے، جن کی ذات امت اور کائنات کے لیے نمونہ عمل، اسوۂ حسنہ اور قابل تقلید مثال لازوال ہے اُس پر حرف آجائے گا اور ایمان باللہ سے لے کر معاشرت و معاملات تک کے تمام اعتقادات و مسائل تشکیک و تزلزل کا شکار ہو جائیں گے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے وابستہ اعتماد و اعتقاد کی مضبوط بنیادوں پر ہی دین کی فلک بوس عمارت قائم ہے، اگر اس بنیاد ہی میں ضلالت و معصیت، صغائر و کبائر اور قبائح و رذائل کے جراثیم کی در اندازی تسلیم کر لی گئی تو پھر ہدایت و حقانیت، عقیدہ و عقیدت، عبادات و طاعات اور دینیات و اسلامیات کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، لہذا کتاب و

سنت اور اجماع کے محکم دلائل کے ساتھ ساتھ دین پسند اور عقل دوست طبیعت کا بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام قطعاً معصوم ہیں۔

امام المعصومین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عفت پر درج ذیل آیات خصوصی طور سے دلالت کرتی ہیں؟

{لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (سورۃ النور، آیت: ۶۳)

رسول کے پکارنے کو باہم ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ بناؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے اُن لوگوں کو جانتا ہے جو نظر بچا کر نکل جاتے ہیں، تو اُن لوگوں کو جو حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں کسی فتنہ کے آپڑنے یا دردناک عذاب کے پہنچنے سے ڈرنا چاہیے۔

یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈرایا جا رہا ہے اور نافرمانی کی صورت میں کسی آفت یا عذاب میں مبتلا ہونے کی وعید سنائی جا رہی ہے، یہ شان صرف معصوم کی ہو سکتی ہے؛ کیونکہ غیر معصوم کی حکم عدولی کے لیے احتمالِ معصیت کو عذر بنایا جاسکتا ہے۔

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (سورۃ الحشر، آیت: ۷)

اور رسول تمہیں جو دیں اُس کو لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں عطا کرنے اور روکنے کے عموم و اطلاق سے بدہمتیہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عالی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوامر و نواہی کی اطاعت و اتباع کو واجب و ضروری قرار دیا ہے، اور اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے، اور ربِّ کریم جس ذات کے امر و نہی کی مطلقاً اتباع کا حکم دے عقل و نقل کا اقتضایہ ہے کہ وہ ذات اُن تمام معائب و نقائص سے پاک و منزہ اور معصوم و مبرا ہوگی جس سے مطاع و مقتدا کی سیرت و شخصیت پر حرف آسکتا ہو

اور اُس کا دامن اُن تمام رذائل و قبائح سے مکمل صاف و ستھرا ہوگا جن سے آلودگی کا شوشہ چھوڑ کر خالصین و اعداء دین کو زبانیں چلانے اور بغلیں بجانے کا موقع مل سکتا ہو۔

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (سورة الأحزاب، آية: ۲۱)

بیشک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہتر نمونہ ہے، اُس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔
اس آیت مبارکہ کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

الأسوة: القدوة، و الأسوة ما يتأسى به، أى يتعزى به فيقتدى به فى جميع أفعاله ويتعزى به فى جميع أحواله۔ (الجامع لأحكام القرآن ۱۴/۱۵۳)

اسوہ: قابل تقلید چیز، نمونہ، جس سے صبر و تسلی حاصل ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے تمام افعال کی پیروی کی جائے اور آپ کے جملہ حالات و کوائف دیکھ کر صبر و سکون حاصل کیا جائے۔

کیا یہ شان کسی غیر معصوم کی ہو سکتی ہے کہ اُس کا ہر فعل و حال کسی کے لیے قابل تقلید اور نمونہ عمل ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ شان صرف اور صرف اُسی ذات کی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ربِّ کریم ارشاد فرماتا ہے:

{مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ} (سورة النجم، آیات: ۲، ۳، ۴)

تمہارے صاحب نہ بہکنے نہ بے راہ چلے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ سے ضلالت و غوایت دونوں کی نفی فرمائی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ضلالت راہِ حق سے اُس انحراف کو کہتے ہیں جو لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے ہو، یا وہ انحراف جس میں سالک کو منزل کا مطلقاً کوئی نشان و اثر معلوم نہ ہو، اور غوایت قصداً مقصد سے کج روی و دوری اختیار کرنے کا نام ہے، یا صراطِ

مستقیم سے ہٹ جانے اور بھٹک جانے کو کہتے ہیں، بہر حال انجام و آل دونوں کا ایک ہے کہ سالک گمراہی و بے راہی کی دونوں صورتوں میں منزل تک رسائی سے محروم رہتا ہے، اب مطلب یہ ہوا کہ ربِّ کریم نے اپنے حبیب جلیل ﷺ کو عصمت و عفت کا وہ مقام رفیع عطا فرمایا ہے کہ وہاں تک ضلالت و غوایت اور انحراف و کج روی کا گزر ہی نہیں ہو سکتا، وہ دامنِ تقدس و طہارت بخشا ہے کہ رذائل و قبائح کی آلائش کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور رشد و ہدایت، صداقت و حقانیت اور معرفت و حقیقت کا وہ نور ازراں فرمایا ہے کہ فسادِ فکر و نظر اور حق سے عدول و بیزاری کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔

﴿عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا - لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِي رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾
(سورة الجن، آیات: ۲۶، ۲۷، ۲۸)

وہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے، تو اُس کے آگے پیچھے (حفاظت کے لیے فرشتوں کا) پہرا مقرر فرمادیتا ہے؛ تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے، اور اُس (اللہ) نے اُن کے آس پاس کا احاطہ اور ہر چیز کا شمار کر رکھا ہے۔

جن نفوسِ قدسیہ کی حفاظت و صیانت کی شان یہ ہو کہ ملائکہ معصومین کے ذریعہ جو وحی نازل فرمائی جاتی ہے اگرچہ اُس میں وحی لانے والے فرشتوں اور مہبطِ وحی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے خطا اور کوتاہی کا صدور متصور ہی نہیں ہو سکتا، تاہم ربِّ کریم نے اس حفاظت کو مزید مؤکد فرمانے کے لیے ملائکہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا پہرا مقرر فرمادیا ہے، کیا سلیم العقول مومن ایسی محفوظ و مامون شخصیات اور رشد و ہدایت کے انوار سے منور نفوسِ قدسیہ کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ اُن سے گناہ و معصیت، ضلالت و گمراہی اور حق سے انحراف و بیزاری کا صدور ممکن ہے؟ واللہ العظیم! اہل ایمان کے لیے تو یہ تصور تباہی و ہلاکت خیزی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کے

منصبِ عالی کے لیے منتخب فرمایا ہے وہی گناہ و معصیت اور خطا و کوتاہی کی مرتکب قرار دے دی جائے۔

حاشا غلط غلط یہ ہوں بے بصر کی ہے

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علوم و معارف

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو منتخب فرمایا اور اُن کو سفیرِ محض، یا اپنی نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچا کر الگ ہو جائیں، بلکہ ہر نبی کو اپنی امت کے لیے قابلِ تقلید نمونہ اور تمام دینی ضروریات کا سرچشمہ قرار دیا، اُن کی ذات میں وہ تمام محاسن و کمالات جمع فرمادیئے جو ایک دینی قائد کے لیے از بس ضروری ہیں اور انہیں وحی کے ذریعہ علم و معرفت کے وہ عظیم خزانے عطا فرمادیئے کہ ظن و تخمین، وہم و خیال، رجم و حدس اور سحر و کہانت کی طنابیں اکھڑ گئیں اور تضلیل و تجہیل اور گمراہ گری و فریب کاری کی بساط سمٹ گئی۔ امت اور پوری کائنات کے سامنے اُن کا اعزاز و اکرام ایسے عظیم و محکم اسلوب میں ارشاد فرمایا جو صرف اور صرف وحی الہی کی شان ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم الاشیاء عطا فرما کر ملائکہ پر اُن کی عظمت و فضیلت ظاہر فرمائی اور سید عالم ﷺ کو تمام علوم و معارف عطا فرما کر ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ (اور آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے) کے ذریعہ اُن کی علمی عظمت کا بیان جاوید بنادیا، اور علومِ مصطفیٰ ﷺ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی زبانوں پر ہمیشہ کے لیے تالے لگادیئے اور اُن اوہام و خیالات کی جڑیں کاٹ دیں جو اس شہرِ علم و معرفت میں کسی بھی طرح کی دراندازی کر کے اپنے ناپاک عزائم اور گندے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی ادھیڑ بن میں لگ سکتے تھے۔

انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علوم و معارف پر مستقل دستاویزی کتابیں موجود ہیں، جو عوام و خواص سب کی دسترس میں ہیں، لہذا انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ و السلام کی علمی جلالت و فوہ معرفت کی تفصیلات جاننے کے لیے اُن کتابوں کی جانب رجوع

کرنا بہتر ہوگا، البتہ کتاب کے موضوع کی مناسبت سے ہم اتنا ضرور عرض کریں گے کہ ہر نبی کی امت پر لازم ہے کہ وہ افراط و تفریط کے بغیر اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ شریعت کے اصولی و فروعی احکام میں کوئی غیر نبی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ تو کیا، اُن کا ہم پلہ وہم سر بھی نہیں ہو سکتا۔

علامہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

وكونه أعلم من جميع من بعث اليهم بأحكام الشرع الذي بعث به، أصلية و فرعية، ولم يتعلم موسى من الخضر شيئا من ذلك۔

(المعتقد المنتقد، ص: ۱۵۰)

نبی کا شریعت کے احکامِ اصلیہ و فرعیہ میں اپنی امت سے زیادہ علم والا ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کوئی حکم شرعی نہیں سیکھا۔

یہ عام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علوم و معارف کی شان ہے کہ شریعت کے اصولی و فروعی احکام میں اُن کی امتوں میں کوئی بھی اُن سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے علم و فضل کی شان انتہائی بلند و بالا ہے، عقلِ انسانی اُس کا احاطہ نہیں کر سکتی، سید عالم ﷺ افضل المخلوق و اکمل المخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ علم المخلوق و اعرف المخلوق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، تاہم آپ کے علوم و معارف کی تحدید و تعیین کا نہ تو شریعت نے کوئی پیمانہ مقرر کیا ہے اور نہ پوری مخلوق میں کسی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ علومِ مصطفیٰ ﷺ کی وسعت و عظمت اور اُن کی غایت و حقیقت کو سمجھ سکے، ہاں ربِّ قدیر نے اپنے حبیب ﷺ کو علوم و معارف کے جو کمالات و مراتب اور مقامات و مناصب عطا فرمائے ہیں مندرجہ ذیل نصوص و شواہد کی روشنی میں اُن کی آفاقیت و ہمہ گیری، گہرائی و بیکرانی اور رفعت و وسعت کو دیکھ کر ساری مخلوق کے علم و فضل کی بے بساطی کا ضرور اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور امت پر لازم ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ پوری مخلوق میں علم و فضل اور کمال و معرفت میں آپ سب سے برتر و بالا اور جامع و اکمل ہیں۔

علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت و ہمہ گیری

امام المرسلین، رحمۃ للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کی عظمت و رفعت اور اُن کی آفاقیت و وسعت کو سمجھنا جن و بشر، حور و ملک اور عرشی و فرشی مخلوقات میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے اپنے ایک شعر میں بڑی پتے کی بات فرمادی ہے کہ:

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

مصطفیٰ جانِ رحمت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علومِ عالیہ اور معارفِ جلیلہ کا اندازہ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل نصوص و شواہد ملاحظہ فرمائیے:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} (سورة التکوید، آية: ۲۴)

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

إن هذا القرآن غيب، فأعطاه الله محمدًا ﷺ، فبذله، وعلمه، ودعا إليه،

والله ما ضن به رسول الله ﷺ۔ (جامع البيان للطبري، ج: ۲۴، ص: ۱۶۸)

بے شک یہ قرآن غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو آپ نے اُس کی اشاعت فرمائی اور لوگوں کو اُس کی تعلیم و دعوت دی اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بالکل بخل نہیں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

{مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ

عَظِيمٌ} (سورة آل عمران، آية: ۱۷۹)

جس حال پر تم ہو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اُسی حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اُس کے رسولوں پر اور اگر ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔

اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

معناه: أنه سبحانه حکم بأن يظهر هذا التمييز، ثم بين بهذه الآية أنه لا يجوز أن يحصل ذلك التمييز بأن يطلعكم الله على غيبه، فيقول: إن فلانا منافق، وفلانا مؤمن، وفلانا من أهل الجنة، وفلانا من أهل النار، فان سنة الله جارية بأنه لا يطلع عوام الناس على غيبه، بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات مثل ما ذكرنا من وقوع المحن والآفات، حتى يتميز عندها الموافق من المنافق، فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء، فلهذا قال: (وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ) أي ولكن الله يصطفى من رسله من يشاء، فخصهم باعلامهم أن هذا مؤمن، وهذا منافق. ويحتمل ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان بالامتحان، ويحتمل أيضا أن يكون المعنى: وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنيين عن الرسول، بل الله يخص من يشاء من عباده بالرسالة، ثم يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل.

(مفاتيح الغيب، ج: ۹، ص: ۴۴۲)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ وہ منافق و مومن کے درمیان امتیاز پیدا فرمادے گا، ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمادیا کہ یہ امتیاز اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غیب پر مطلع فرمادے اور بتا دے کہ فلاں منافق ہے اور فلاں مومن ہے، فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنتِ جاریہ یہ ہے کہ وہ عوام کو اپنے غیب پر

مطلع نہیں فرماتا، بلکہ مومن و منافق کے درمیان امتیاز کی معرفت کے لیے تمہارے پاس ابتلاء و آزمائش اور امتحان و مصائب کے دور سے گزرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، رہا غیب پر مطلع ہو کر اس کی معرفت حاصل کرنا تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ (لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہے) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب فرمالیتا ہے اور اُن کو خصوصی طور پر بتا دیتا ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے تو اپنی مخلوق کو رسولوں کو دی گئی شریعت کے ذریعہ آزماتا ہے یہاں تک کہ دونوں فریق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اُسی طرح غیب کا علم عطا فرمادے جس طرح رسول جانتے ہیں، یہاں تک کہ تم رسول سے بے نیاز ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے رسالت کے لیے منتخب فرمالیتا ہے پھر باقی لوگوں کو انہیں رسولوں کی اطاعت و اتباع کا پابند و مکلف بنا دیتا ہے۔

اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں امام محی السنہ ابو محمد حسین بن مسعود فرماتے ہیں کہ:

قال رسول الله ﷺ: غُرِضْتُ عَلَيَّ أُمِّي فِي صُورِهَا فِي الطِّينِ كَمَا غُرِضْتُ عَلَيَّ آدَمَ، وَأُغْلِمْتُ مَنْ يَوْمَ مَنْ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي - فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالُوا اسْتَهْزَأَ زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يَوْمَ مَنْ بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرُ مِمَّنْ لَمْ يَخْلُقْ بَعْدَ، وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَحَمْدُ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عِلْمِي، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَذَافَةَ السَّهْمِيُّ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حَذَافَةُ، فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِكَ نَبِيًّا، فَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ؟ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمَنْبَرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ۔

(معالم التنزيل للبغوی، ج: ۲، ص: ۱۴۱)

رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو میرے سامنے مٹی کی صورتوں میں پیش کیا گیا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر (اُن کی اولاد کو) پیش کیا گیا تھا، اور مجھے یہ علم عطا کیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جب یہ خبر منافقین تک پہنچی تو بطور استہزاء کہنے لگے: محمد (ﷺ) کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اُن میں سے کون اُن پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، حالانکہ ہم اُن کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے ہیں، جب یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو ہوئی تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں فرمائی اور ارشاد فرمایا: اُن لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے میرے علم میں طعن و تشنیع کی ہے، تم اب سے قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں اُس کے بارے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ ﷺ! میرے باپ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: حذافہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام ہونے اور آپ کے نبی ہونے سے راضی ہیں، لہذا ہمیں معاف فرمادیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عفو و درگزر عطا فرمائی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم باز آؤ گے؟ پھر آپ منبر سے اتر آئے، اُس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو بے شمار علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، اور آپ کے علم پاک میں طعن و تشنیع کرنا اہل ایمان کی شان نہیں، بلکہ منافقین و اعداء دین کی روش ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ حَذَافَةُ، فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ، فَلَمَّا رَأَى عَمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

(صحیح البخاری، ج: ۱، ص: ۳۴، رقم الحديث: ۹۲- وصحیح مسلم، ج: ۴، ص: ۹۴، رقم الحديث: ۶۲۷۴)

نبی کریم ﷺ سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے گئے جو آپ کو ناگوار تھیں، جب سوالات کثرت سے کیے جانے لگے تو آپ کو جلال آگیا، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا: جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، ایک صاحب نے عرض کیا میرے باپ کون ہیں؟ فرمایا: حذافہ، دوسرے صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اور میرے باپ کون ہیں یا رسول اللہ ﷺ؟ ارشاد فرمایا: تیرا باپ سالم شیبہ کا غلام ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے رخ انور پر جلال و غضب کے آثار کو دیکھا تو عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ! ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ تَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورٌ عَظَمَاءُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا، قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ، وَأَكْثَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي، فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: النَّارُ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَذَافَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَبُوكَ حَذَافَةُ، قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي، سَلُونِي، فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ غَرَضْتُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَنْفَافِي غَرَضِ هَذَا الْحَاطِطِ وَأَنَا أَصْلَبِي فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ۔

(صحیح البخاری، ج: ۹، ص: ۱۱۸، رقم الحديث: ۷۲۹۴- وصحیح مسلم، ج: ۴،

ص: ۹۳، رقم الحديث: ۶۲۷۰)

نبی کریم ﷺ سورج ڈھلنے کے بعد (حجرہ انور سے) باہر تشریف لائے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے، قیامت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ قیامت سے پہلے اہم حادثات رونما ہوں گے، پھر ارشاد فرمایا: جو شخص کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ سوال کر سکتا ہے، اللہ کی قسم! تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں اُس کے بارے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا جب تک میں اس جگہ کھڑا ہوں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگ زار و قطار رونے لگے اور اللہ کے رسول ﷺ بار بار ارشاد فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا: یا رسول اللہ! میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم، پھر عبد اللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بار بار ارشاد فرما رہے تھے: مجھ سے پوچھو، لوگو! مجھ سے سوال کرو، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے: ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے سے راضی ہیں، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ خاموش ہو گئے۔ اُس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اُس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ابھی ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا دیوار کے اس گوشے میں جنت و دوزخ کو میری نگاہ کے سامنے کر دیا گیا تو میں نے آج کی طرح بہتر اور بدتر منظر کبھی نہیں دیکھا۔

امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔

(صحیح البخاری، رقم الحديث: ۳۱۹۲)

ایک بار نبی کریم ﷺ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک کے حالات بیان فرمادیئے، جس نے اُن کو یاد رکھا اُس نے یاد رکھا اور جس نے اُن کو بھلا دیا اُس نے بھلا دیا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں:

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مِنْ حَفِظِهِ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔

(صحیح مسلم، رقم الحديث: ۴۴۵۔ و صحیح البخاری، رقم الحديث: ۶۶۰۴۔ و السنن لأبی داؤد، رقم الحديث: ۴۲۴۲۔ و مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۲۳۳۲۲۔ و صحیح ابن حبان، رقم الحديث: ۶۶۳۶۔ و مسند البزار، رقم الحديث: ۲۸۰۶۔ و المستدرک للحاکم، رقم الحديث: ۸۴۹۹)

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اُس وقت سے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو بیان فرمادیا، جس نے اُن باتوں کو یاد رکھا اُس نے یاد رکھا اور جو انہیں بھول گیا تو بھول گیا۔

حضرت ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الظُّهْرُ، فَتَزَلَّ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَوَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَوْحَفْنَا۔

(صحیح مسلم، رقم الحديث: ۴۴۹۔ و مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۲۲۹۳۹۔ و صحیح ابن حبان، رقم الحديث: ۶۶۳۸۔ و مسند أبی یعلیٰ، رقم الحديث: ۶۸۴۵۔ و المستدرک للحاکم، رقم الحديث: ۸۴۹۸۔ و المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث: ۱۳۵۲۲)

رسول اللہ ﷺ ہمیں فجر کی نماز پڑھا کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ظہر کے وقت تک خطبہ ارشاد فرمایا، اتر کر نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، اتر کر نماز عصر پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اس طرح آپ نے وہ تمام چیزیں بتادیں جو ہو چکیں اور آئندہ ہونے والی ہیں (یعنی ماکان

وما کیوں کی خبریں بتادیں) تو ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جو زیادہ حفظ والا ہے۔

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنْ أَمْتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَأَعْطَيْتُ الْكَثْرَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأَمْتِي أَنْ لَا يَهْلِكَهَا بِسَنَةِ عَامَةٍ، وَأَنْ لَا يَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنْ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأَمْتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةِ عَامَةٍ، وَأَنْ لَا أَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔

(صحیح مسلم، رقم الحديث: ۴۴۰۔ و السنن لأبی داؤد، رقم الحديث: ۴۲۵۴۔ و السنن للترمذی، رقم الحديث: ۲۱۷۶۔ و مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۲۲۵۰۵۔ و صحیح ابن حبان، رقم الحديث: ۶۷۱۴۔ و السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث: ۱۹۰۸۸۔ و المستدرک، رقم الحديث: ۸۳۹۰۔ و مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث: ۳۲۳۵۲)

بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اُس کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور جو زمین میری لیے سمیٹی گئی عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے دو خزانے سرخ و سفید عطا کیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا کہ عام قحط سے اُسے ہلاک نہ فرمائے، اور اُن پر اُن کے علاوہ اور کسی دشمن کو مسلط نہ فرمائے جو اُن کی خونریزی کو حلال سمجھے، اور یقیناً میرے رب نے ارشاد فرمایا: اے محمد! جب میں کوئی فیصلہ فرمادوں تو وہ رد نہیں ہوتا، اور بے شک میں نے آپ کی امت کے لیے فیصلہ فرمادیا ہے کہ انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہیں فرماؤں گا، اور اُن پر اُن کے علاوہ کسی اور دشمن کو مسلط نہیں کروں گا جو اُن کی جانوں کو مباح سمجھے اگرچہ اُن کے خلاف پوری روئے زمین کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل اور قید کریں گے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں:

اَخْبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَا عَيْنَ الشَّمْسِ ، فَخَرَجَ سَرِيعًا فَنُوبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ قَالَ لَنَا : عَلَى مَصَافِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ . ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةُ ، إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قَدَّرَ لِي ، فَتَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَنْقَلْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَبِّ . قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : لَا أَذْرِي ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدًا نَامِلَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ عَوَّعَرْتُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَبِّ ، قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : فِي الْكُفَّارَاتِ ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ قُلْتُ : مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ ، وَاسْتِبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ ، قَالَ : فِيمَ قُلْتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلَيْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ . قَالَ : سَلْ ، قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي ، وَإِذَا أَرَدْتُ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَحُبَّ عَمَلٍ يَقْرُبَ إِلَيَّ حُبَّكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهَا حَقٌّ قَادِرُ سَوْهَاتِهِمْ تَعَلَّمُوا هَذَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

(السنن للترمذی ، رقم الحديث : ۳۲۳۵ - و مسند أحمد بن حنبل ، رقم الحديث :

۲۲۱۶۲ - والمعجم الكبير للطبرانی ، رقم الحديث : ۱۶۶۴۰)

ایک دن نماز فجر میں رسول اللہ ﷺ نے اتنی تاخیر فرمائی کہ سورج نظر آنے کے قریب ہو گیا، آپ تیزی سے تشریف لائے، اقامت کہی گئی، رسول اللہ ﷺ نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی، سلام کے بعد بلند آواز سے فرمایا: اسی طرح صفوں میں رہو، پھر ہماری

طرف رخ کر کے فرمایا: سنیے! میں تمہیں نماز میں تاخیر کی وجہ بتا رہا ہوں، میں نے رات کو اٹھ کر وضو کیا اور جو ہوسکا نماز پڑھی، پھر نماز میں مجھ پر اونگھ کا غلبہ ہو گیا، تو میں نے اپنے رب کو بہترین حالت میں دیکھا، مجھ سے فرمایا: اے محمد! میں نے عرض کیا: میرے رب میں حاضر ہوں، ارشاد فرمایا: عالم بالا کے فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا، یہ تین بار فرمایا، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اُس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینہ میں محسوس کیا، تو مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا، فرمایا: اے محمد! میں نے عرض کیا: میں حاضر ہوں، فرمایا: ملائکہ مقرر ہیں کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: کفارات میں، فرمایا: وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: جماعت کی طرف چلنا، نماز کے بعد (دوسری نماز کے انتظار کے لیے) مسجد میں بیٹھنا، اور سردی کی سختیوں میں مکمل وضو کرنا، آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے یہ بھی عرض کیا: کھانا کھانا، نرم بات کرنا، رات کو جب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مانگو، میں نے عرض کیا: میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کی توفیق، برائیوں سے گریز، مساکین کی محبت، مغفرت و رحمت کا، اور جب تو کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا فرمانا چاہے تو مجھے بغیر فتنہ کے اٹھالے، میں تجھ سے تیری محبت، تیرے محبوبوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوالی ہوں جو تجھ سے قریب کر دے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ الفاظ حق ہیں، اُن کو اچھی طرح سمجھ لو اور اُس کے بعد دوسروں کو سکھاؤ۔

یہ چند احادیث مبارکہ اُن کثیر وافر احادیث صحیحہ صریحہ ثابتہ مرفوعہ کے پر نور دفا تر کا ایک حصہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حبیبِ جلیل، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے بے شمار علوم و معارف جوش مارتے ہوئے بحرِ بیکراں کا بیان ہے۔

قال الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه :

نحنُ إلى قلبه من الأدب أحوج منا إلى كثره من العلم -

عقائدِ نبوت سے متعلق افراط و تفریط

وہابی اور دیوبندی حضرات کا دعویٰ ہے کہ وہ عقیدہ توحید کے سب سے بڑے علمبردار و پاسبان ہیں، ہمیں اُن کے دعوے کی بھرپور قدر کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آخر عقیدہ توحید کی یہ کیسی علمبرداری و پاسبانی ہے کہ عقیدہ توحید کی ساری عظمت و اہمیت اور اُس کی اساس و حقیقت جس ذات کی رہن منت ہے اُس کے منصوص فضائل و مناقب اور روشن اجازات و کمالات کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور عام انسان کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، بلکہ دیوبندی جماعت کے اکابرین نے تو ساری حدیں پار کر کے محسن انسانیت، نبی رحمت، امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے علم پاک کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی اور اسی پر بس نہیں بلکہ شیطان کے علم کو علم الخلق سید عالم ﷺ کے علم سے زیادہ بتایا اور ایسی خطرناک قسم کی اہانتیں کیں جن کو نقل کرنے سے بھی طبیعت کو سخت کوفت محسوس ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ ﷺ کی شان اقدس میں صریح اہانتوں اور گستاخیوں کے ارتکاب کے بعد بھی عقیدہ توحید کی پاسبانی و علمبرداری کا دعویٰ سلامت رہ سکتا ہے؟ اگر جواب میں کہا جائے کہ ہاں رسالت و نبوت کے امین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے سے توحید پر کوئی حرف نہیں آتا، تو اُس پر ہم اس کے سوا اور کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے کہ:

سلام اسلام مرتد کو کہ تسلیم زبانی ہے

دیوبندی مکتبہ فکر کی طرف سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خصوصاً سید عالم، ہادی اعظم، نور مجسم سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی شان اطہر میں تقصیر و تفریط اور بدترین توہین و تنقیص کا کھلے عام تحریروں میں جو مظاہرہ کیا گیا اور آج تک بے جھجک اُس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے اُس پر علماء عربین شریفین نے یہ فتویٰ دیا کہ اس طرح کے غیر اسلامی نظریات و عقائد رکھنے والوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ:

من شک فی کفرہ وعذابه فقد کفر۔

جو اُن کے عقائد کفریہ پر مطلع ہونے کے بعد اُن کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔

وہابی اور دیوبندی حضرات نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں تفریط و غلو اور گستاخی و اہانت کا جو گند اکیل کھیلا ہے اُس کی تردید میں امام اہل سنت، مجدد اعظم، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ العزیز نے ایسا تاریخی و تجریدی کارنامہ انجام دے دیا ہے جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جاسکتا۔ جو چاہے کتاب و سنت اور بے شمار دلائل شریعت سے مبرہن سیدی امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی جلیل القدر تصنیفات کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کو جلا بخش سکتا ہے۔

چونکہ وہابی اور دیوبندی مکاتب فکر کی عقیدہ نبوت سے متعلق صریح اہانتوں اور خیانتوں کو چند جملوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اُس کے لیے ایک مبسوط کتاب کی ضرورت ہے، اور بحمدہ تعالیٰ اس موضوع پر معتد بہ کام ہو بھی چکا ہے جو سب کے سامنے ہے، لہذا ہم وہابیت و دیوبندیت کے عقیدہ نبوت سے متعلق نظریات و خیالات، توہین و تقصیر اور جرم و تفریط کے سلسلہ میں اسی اجمال پر اکتفا کر رہے ہیں کہ یہ طبقہ اپنی خود ساختہ توحید کا کمال اس بات میں سمجھتا ہے کہ سرور کائنات ﷺ کو جیسے بھی ممکن ہو ہر فضل و کمال سے خالی کر کے ایک عام بشر کے درجہ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور مسلمانوں کو اس سرچشمہ ہدایت و نجات سے بیگانہ کر دیا جائے جو اُن کے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بیش قیمت و بیش بہا دولت و نعمت ہے۔

ایک طرف وہابی اور دیوبندی مصطفیٰ جان رحمت ﷺ کے ہر فضل و کمال، عزت و جاہ، رفعت و شوکت اور شان و عظمت کو گھٹانے اور مٹانے میں کوشاں ہیں، وہیں کچھ لوگ اپنی جہالت و غفلت، بدعت و ضلالت اور کج روی و مفاد پرستی کے سبب ایسے خطرناک افراط و غلو میں مبتلا ہیں جو ایمان کے لیے تباہ کن اور آخرت کی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ اس افراط و غلو میں نمایاں کردار اُن خلاف شرع پیروں، دجال صوفیوں، کتاب و سنت اور اصل علوم دینیہ سے نابلد پیشرو و روٹو خطیبوں اور برساتی کیڑوں کی طرح بکھرے ہوئے فاسق و فاجر سیکنجوں

پر تھرکنے والے گویوں نے ادا کیا ہے جنہوں نے دین کو تجارت اور دنیا جمع کرنے کا کامیاب ذریعہ بنا رکھا ہے۔ الحمد للہ ہمارے اسلاف کرام اور علماء اہل سنت و جماعت کا دامن اُن سب اساطیر و خرافات سے بالکل پاک ہے جن کا کتاب و سنت اور دیگر دلائل شریعت سے کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔

بشریتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں افراط و غلو

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف و اعزاز صرف بشر اور وہ بھی مردوں کو عطا فرمایا ہے، یہ انتخاب ہمارے لیے بحیثیت انسان کوئی معمولی افتخار نہیں ہے کہ ربِّ کریم نے ہماری نوع کو نبوت جیسے منصب رفیع کے لیے چن کر سرمدی سرفرازی بخش دی، لیکن براہِ اوُس جہالت و شیطنیت کا جس نے یہاں چور دروازے سے افراط و غلو کو داخل کر کے کئی سادہ لوحوں کے ایمان کو شدید خطرات میں ڈال رکھا ہے، بلکہ کئی تو ایسے ملتے ہیں کہ وہ اپنی برقِ گفتاری اور ہم خوش عقیدگی میں پہلے ہی ایمان سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔

بے شک انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کی شان نہایت عظیم و بلند ہے، اُن کی بشریتِ عظمیٰ پر اپنی بشریت کو قیاس کرنا، بشری خصائص و عوارض کو مثال میں پیش کرنا اور اس طرح اُن نفوسِ قدسیہ کے امتیازات و کمالات اور منفرد اوصاف و فضائل کا انکار کرنا یقیناً کفار و مشرکین کا طریقہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سرے سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت ہی کا انکار کر دے، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر نہیں، بلکہ نور ہیں تو ایسا شخص قطعی طور پر دائرۃ اسلام سے خارج اور بے ایمان ہو جائے گا؛ کیونکہ یہ قرآن کریم کا انکار ہے۔ لہذا یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنی طرح بشر کہنا اور اُن کو ایک عام انسان کے زمرے میں شمار کرنا ضلالت و گمراہی ہے، لیکن اُن کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنا بدترین افراط و غلو اور کفر و ارتداد ہے۔

وہ جاہل و بدعمل خطیب، فاسق و بے لگام پیر اور لحد و زندیق صوفی جو خود کو سنی کہلاتے ہیں اور عوام کے سامنے اپنی عظمت کی دھاک بٹھاتے ہیں اُن کے لیے یہ بات زبردست لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے قول و فعل سے عوام کو ایسا تاثر دینے سے گریز کریں جس سے وہ یہ عقیدہ بنالیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بشریت کے دائرہ سے خارج اور غیر انسانی مخلوق ہیں؛ کیونکہ یہ اعتقاد قرآن کریم کی واضح تصریحات کا انکار ہونے کے سبب کفر و ارتداد ہے۔ ہاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا ذکر کرتے وقت اس بات کی بھی خوب اچھی طرح وضاحت کرنا چاہیے کہ قرآن کریم جہاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشری حقیقت کو واضح فرماتا ہے وہاں اُن کے اعزاز و اعجاز، شرف و کرامت اور مقام و منصب کو بھی ظاہر فرمادیتا ہے تاکہ کوئی شخص انہیں اپنی طرح سمجھ کر اُن کی شان کا استخفاف نہ کرنے لگے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بشر کہنے کا کافرانہ انداز کچھ یوں تھا:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ وَ أَتَرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ - أَيْعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ - هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ - إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ - إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ - وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَبِيرُونَ﴾

(سورة المؤمنون، آیات: ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸)

اور اُس قوم کے سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیوی زندگی میں خوش حال کیا یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، جو تم کھاتے ہو اُسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اُسی میں سے پیتا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تب تو تم یقیناً گھائے میں رہو گے۔ کیا تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر سے نکالے جاؤ گے؟ دور اور بہت دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ

(زندگی) تو صرف ہماری دنیوی زندگی ہے کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وہ تو ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اُس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اگر تم اپنے ہی جیسے کسی بشر کی اطاعت کرو تب تو تم ضرور گھائلے میں ہو۔

اللہ تعالیٰ قومِ شمود کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

{ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ - فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّنَّا وَجَدْنَا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ - أَلَفِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ }

(سورة القدر، آیات: ۲۳، ۲۴، ۲۵)

(قوم) ثمود نے ڈرانے والے (رسولوں) کو جھٹلایا، تو بولے کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، تب تو ہم یقیناً گمراہی و دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم سب کے درمیان اُس پر وحی نازل کی گئی؟ بلکہ وہ سخت جھوٹا بڑائی جتانے والا ہے۔

رَبِّ کریم کفار کے ایک انداز کو یوں بیان فرماتا ہے:

{ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنْمَا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاقْتُونَا يَسُلْطَنُ مُبِينٍ - قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } (سورة ابراهيم، آیات: ۱۰، ۱۱)

اُن کے رسولوں نے کہا کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے، (کفار) بولے تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اُس سے روک دو جسے ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، تو تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ اُن کے رسولوں نے اُن سے کہا ہم تمہاری ہی طرح بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے حکم کے بغیر کوئی

دلیل لے کر آئیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ انطاکیہ والوں کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تکذیب و توہین کو یوں بیان فرماتا ہے:

{ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ - قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ } (سورة يس، آیات: ۱۵، ۱۶)

جب ہم نے اُن (انطاکیہ والوں) کی طرف دو کو بھیجا تو انہوں نے اُن کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے قوت بخشی، اب انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وہ بولے تم تو ہماری ہی طرح بشر ہو اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا تم تو نرا جھوٹ بول رہے ہو۔

قومِ شمود کی ایک دریدہ دہنی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

{ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ - مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (سورة الشعراء، آیات: ۱۵۳، ۱۵۴)

بولے تم پر تو جادو ہوا ہے تم تو ہمیں جیسے بشر ہو تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔

جب حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایکہ والوں کو دین کی طرف دعوت دی تو اُن کا بھی وہی جواب تھا جو قومِ شمود نے حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے قول کو بیان فرماتا ہے:

{ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ - وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطُّنْكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ } (سورة الشعراء، آیات: ۱۸۵، ۱۸۶)

بولے تم پر جادو ہوا ہے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور بیشک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ منکرینِ حشر کی حالت بیان کرتے ہوئے اُن کی ہفوات بیان فرماتا ہے:

{ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمْعَوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ - لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّو النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ أَنْتُمْ تَبْصِرُونَ } (سورة الانبياء، آیات: ۲، ۳)

اُن کے رب کے پاس سے انہیں جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اُسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، اُن کے دل غافل ہیں، اور ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کیں کہ یہ تو تمہاری ہی طرح ایک بشر ہے، تو کیا آنکھیں دیکھتے جادو کے پاس آتے ہو۔

قارئین کرام! انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کو جھٹلانے کے لیے اُن کی بشریت کو نشانہ بنانے کا یہ کافرانہ انداز تھا، جس کی وجہ سے وہ کبر و غرور اور سرکشی و انانیت کا شکار ہو کر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات و توجیہات سے منحرف اور اُن کی نبوت و رسالت کے منکر ہو گئے۔ اب آئیے ذیل کی چند آیات ملاحظہ کرتے ہیں جن میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کو بیان فرمایا گیا ہے؛ تاکہ امت کو اُن کی ذات سے وحشت و نفرت پیدا نہ ہو اور کسی کو اُن کی دعوت و تبلیغ سے برگشتہ کرنے کے لیے بغلیں بجانے اور زبان چلانے کا موقع نہ ملے، لیکن ربِّ کریم نے جہاں بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کو بیان فرمایا ہے وہاں اُن کے امتیاز و اعزاز کو ضرور بیان فرمایا ہے تاکہ کوئی شخص انہیں اپنی طرح معمولی آدمی قرار دے کر تمرد و تکبر اور انانیت و تجتر کا شکار نہ ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَتَمَّاءِ الْهُكْمِ إِلَهُ وَحْدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا }
(سورة الكهف، آية: ۱۱۰)

آپ فرمادیجیے میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اُسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔

یہاں امام اہل سنت، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جامع ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہ فرمایا، بلکہ اُس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم و تواضع و تانیس امت و سدِّ غلوٰ نصرانیت ہے، اول دوم (تعلیم و تواضع)

ظاہر، اور رسوم (امت کو انس دلانا) یہ کی مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اُن کی امت نے اُن فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا، پھر فضائل محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والتحیہ کی عظمتِ شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے، یہاں اُس غلو کے سدِّ باب کے لئے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو میں تم جیسا بشر ہوں، خدا، یا خدا کا بیٹا نہیں، ہاں {يُوحَىٰ إِلَىٰ} رسول ہوں، دفعِ افراطِ نصرانیت کے لئے پہلا کلمہ تھا، اور دفعِ تفریطِ ابلیسیت کے لئے دوسرا کلمہ۔ (فتاویٰ رضویہ ۱۳ / ۶۶۳)

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے:

أَكَاَنَ لِلنَّاسِ حُجْبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكُفَرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ { (سورة يونس، آية: ۲)

کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے کہ ہم نے اُن میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ اُن کے لیے اُن کے رب کے پاس سچ کا اجر ہے، کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو گر ہے۔

ایک جگہ اس طرح ارشاد الہی ہوتا ہے:

{ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَتَمَّاءِ الْهُكْمِ إِلَهُ وَحْدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِلْبَشَرِ كَيْفَ } (سورة فصلت، آية: ۶)

آپ فرمادیجیے میں تمہاری ہی طرح آدمی ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اُس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اُس سے مغفرت طلب کرو اور خرابی ہے مشرکین کے لیے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا - وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا - قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْبِعِينَ لَنُؤَلِّنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا } (سورة الاسراء، آیات- ۹۳، ۹۴، ۹۵)

آپ فرمادیجیے پاک ہے میرا رب، میں تو انسان رسول ہوں۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت آجانے کے بعد انہیں ایمان سے روکنے والی اُن کی یہ بولی ہے کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا، آپ فرمادیجیے اگر زمین میں اطمینان سے چلتے ہوئے فرشتے ہوتے تو ہم اُن پر فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔

مذکورہ تمام آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت اور اُس کی حکمت کو بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے اِن منتخب بندوں کی شانِ نبوت و رسالت کو بھی واضح فرمادیا ہے تاکہ لوگ افراط و غلو اور تفسیر و تفریط جیسے جرائم کے مرتکب ہو کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کر بیٹھیں۔

اہل سنت و جماعت کا اجماعی موقف و عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دو جہتیں عطا فرمائی ہیں: جہتِ ملکوتیت اور جہتِ بشریت۔ ملکوتی جہت سے یہ نفوسِ قدسیہ ربِّ کریم سے عقائد و احکام اور فیوض و انوار حاصل فرماتے ہیں اور ملائکہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے وحی و پیغامِ الہی وصول کرتے ہیں اور بشری جہت سے ساری کائنات پر الطاف و عنایات اور شرائع و عبادات کا افاضہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ امام برہان الدین ابوالحسن ابراہیم بن عمر بقاعی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۸۵ھ) فرماتے ہیں:

ہم خلاصۃ الخلق، فلہم جہۃ ملکۃ یقدرون بہا علی التلقی من الملائکۃ لمجانستہم إیاءہم بہا، وجہۃ بشریۃ یتممکن الناس بہا من التلقی منهم، ولہم من المعانی الجلیلۃ الجمیلۃ الّتی صرّفہم اللہ فیہا بتکمیل أبدانہم وأرواحہم ما لا یعلمہ إلا ہو فعلیہم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والإکرام۔

(نظم الدرر ۴/۳، دارالکتاب الاسلامی، القاہرہ)

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خلاصہ مخلوقات ہیں، اُن کی ایک جہت ملکوتی ہے جس سے وہ ملائکہ سے وحی وغیرہ حاصل کرتے ہیں اور دوسری جہت بشری ہے جس سے وہ انسانوں سے ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے اجسام و ارواح کو مکمل فرما کر انہیں ایسے عظیم و حسین اسرار و معانی عطا فرمائے ہیں جنہیں اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اور علامہ شہاب الدین ابوالفضل محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۲۷۰ھ) لکھتے ہیں:

لما کان لہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جہتان: جہۃ ملکۃ یتستفیض بہا، وجہۃ بشریۃ یتفیض بہا، جعل الإنزال علی روحہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم لأنہا المتصفۃ بالصفات الملکیۃ الّتی یتستفیض بہا من الروح الأمین۔

(روح المعانی ۱۹/۱۲۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں ہیں: ملکوتی، جس سے آپ مستفید و مستفیض ہوتے ہیں، اور بشری، جس کی وجہ سے آپ فیض و جود بخشتے ہیں، لہذا قرآن آپ کے قلبِ اقدس پر نازل فرمایا؛ کیونکہ دل ملکوتی صفات کا حامل ہے جو روحِ امین سے استفادہ کرتا ہے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن محمد عبد ری معروف بابن الحاج مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۷۳ھ) فرماتے ہیں:

إنہ علیہ الصلاۃ والسلام کان لا یأتی الأحوال البشریۃ لأجل نفسہ المکرمۃ، بل ذلک منہ علیہ الصلاۃ والسلام علی طریق تأنیس البشریۃ لأجل الاقتداء بہ علیہ الصلاۃ والسلام. ألا تری إلی قول عمر المتقدم ذکرہ: (إنی لأتزوج النساء، ومالی إلیہن حاجة). وقد قال علیہ الصلاۃ والسلام: (حُبِّ إلی من دُنیاکم ثلاث: الطَّیِّب، وَالنِّسَاء، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنِی فی الصَّلَاة) فانظر إلی حکمۃ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام: حب، ولم یقل: أحببت، وقال: من دنیاکم، فأضافها إلیہم دونہ علیہ الصلاۃ والسلام، فدل علی أنه علیہ الصلاۃ والسلام کان حبہ خاصا بمولاه عزَّ وجلَّ، یدل علیہ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام: وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، وما ذاک إلا لما اشتملت علیہ من المعانی العلیۃ الشریفۃ، فکان علیہ الصلاۃ والسلام بشریَّ الظاہر، مَلِکِیَّ الباطن، فکان علیہ الصلاۃ والسلام لا یأتی إلی شیء من الأحوال البشریۃ إلا تأنیسا لأمته، وتشریعا لہا لأنہ محتاج إلی شیء من ذلک کما تقدم، ولللجہل بہذہ الأوصاف الجلیلۃ، والخصال الحمیدۃ قال الجاہل المسکین: { مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعَامَ

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ { لَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ : { قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ } فَقَالَ : { لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ } ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنِّي مَلَكٌ ، فَلَمْ يَنْفِ الْمَلَكَ عَنْهُ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ أَعْنَى فِي مَعَانِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا فِي ذَاتِهِ الْكَرِيمَةِ ، إِذْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَلْحَقُ بِشَرِيَّتِهِ مَا يَلْحَقُ الْبَشَرَ . وَلِهَذَا قَالَ سَيِّدِي الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو الْحَسَنِ الشَّاذِلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : هُوَ بَشَرٌ لَيْسَ كَالْأَبْشَارِ كَمَا أَنَّ الْيَاقُوتَ حَجَرَ لَيْسَ كَالْأَحْجَارِ .

(المدخل ۲/ ۱۸۹، ۱۹۰، دار التراث، القاهرة)

رسول اللہ ﷺ انسانی ضروریات اپنی مبارک ذات کے لیے پورا نہیں فرماتے تھے، بلکہ انسانوں کو اس دلائل کیلئے تاکہ ان افعال میں آپ کی اقتدا کی جاسکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان دیکھئے کہ: (میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں حالانکہ مجھے اُن کی کچھ حاجت نہیں ہے) اور رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: (میرے لیے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں محبوب بنائی گئی ہیں: خوشبو، عورتوں کی محبت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے) غور کیجیے! یہ فرمایا کہ میرے لیے محبوب بنائی گئیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، اور فرمایا: تمہاری دنیا میں سے، یعنی دنیا کی اضافت اپنی ذات کے بجائے مخاطبین کی جانب فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی اصل محبت اپنے مولیٰ عزوجل کے ساتھ خاص ہے، اس بات کی دلیل آپ کا یہ ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے؛ کیونکہ نماز عظیم و جلیل اسرار و معانی پر مشتمل عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم ﷺ ظاہر میں بشر اور باطن میں ملک ہیں اور یہ بشری حالات و عوارض امت کو اس دلائل اور انہیں قانون شریعت بتانے کے لیے تھے، نہ کہ اس لیے کہ آپ کو اُن کی حاجت تھی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا، ان عظیم اوصاف اور مبارک فضائل سے جاہل ہونے کے سبب بے چارہ کافر کہہ اٹھا: (اس رسول کو کیا ہوا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے)۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھئے (آپ فرما دیجیے میں تم سے نہیں کہتا

میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں) یہ فرمایا کہ (میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں) یہ نہیں فرمایا کہ (میں نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں) یعنی ملکوتیت کی نفی مخاطبین کی طرف نسبت کر کے فرمائی اپنی مبارک ذات کے اعتبار سے نہیں فرمائی؛ کیونکہ بحیثیت بشر آپ کو وہی عوارض لاحق ہوتے تھے جو دوسرے انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیخ عظیم، سیدی ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ سید عالم ﷺ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ بشر ہیں مگر بشر کی طرح نہیں، جس طرح یاقوت پتھر ہے مگر پتھر کی طرح نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اپنی طرح عام بشر کہنا کفار و مشرکین اور اعداء دین کا طریقہ ہے اور رسول اکرم ﷺ کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنا بھی غیر اسلامی نظریہ اور قرآن کریم کے ارشادِ صریح کا انکار و کفر ہے، اسلامی عقیدہ یہ ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بشمول سید عالم ﷺ بشر و انسان ہیں، مگر اُن کی بشریت سب سے ممتاز و منفرد ہے۔

علم مصطفیٰ ﷺ میں افراط و تفریط

کتاب و سنت کی واضح نصوص اور روشن تصریحات سے نبی کریم ﷺ کے علومِ عالیہ اور معارفِ عظیمہ کی ایک تابش کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، جس سے یہ بات درخشاں و خوشید سے بھی زیادہ ظاہر و عیاں ہے کہ اولین و آخرین بلکہ پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم و معرفت اور فضل و کمال جس ذات کو عطا فرمایا ہے وہ امام المرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ امام بویری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَإِنَّ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقِهِمْ يُؤْتِي نُورَهُ خُلُقِي عِلْمٍ وَلَا وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولٍ عَزَفًا اللَّهُ مِنْ قُلُوبِهِمْ أَوْ رَشَفًا

رسول اکرم ﷺ اپنی پیدائش اور اخلاق میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے برتر ہیں، کوئی بھی علم و کرم میں آپ کا ہم سر نہیں ہے، اور سبھی رسول اللہ ﷺ کے بحر کرم سے ایک چلو یا ابر عطا سے ایک چھینٹا مانگ رہے ہیں۔

لیکن اس کے برعکس بعض حضرات نے نامعلوم اسباب و وجوہ یا مادی مفادات کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کے علمی فضل و کمال میں تفریط و تقصیر کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے یہاں تک لکھ ڈالا ہے کہ:

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے؛ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔

(حفظ الایمان، ص: ۱۳)

اس عبارت میں علم مصطفیٰ ﷺ کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دے کر غلو و تفریط کی بدترین اعتقادی بدعت ایجاد کی گئی اور چند سطروں کے الحادی تیشے سے اپنے ایمان و عقیدہ کو کچل کر رکھ دیا گیا، بات اسی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ دلوں کا بخار اس سے بھی زیادہ خطرناک صورت میں اس طرح سامنے آیا کہ:

الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔

(براہین قاطعہ، ص: ۵۵)

مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے علم پاک کے سلسلہ میں تفریط کی یہ روش با یک فرقتے کا باضابطہ شعار بن چکی ہے، جس کی ہر حال میں یہ کوشش رہتی ہے کہ اُن تمام نصوص و شواہد کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال کر تحریف و ترمیم کا شکار بنا دیا جائے جن سے رسول اکرم ﷺ کی وسعت علمی ثابت ہوتی ہے، اور اس فرقہ سے وابستہ افراد اپنی تقریر و تحریر میں بسا اوقات ایسا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں جن سے کھلے طور پر نبی کریم ﷺ کی شان

اطہر میں صریح اہانت و کھلی گستاخی ہوتی ہے اور عقیدہ نبوت و رسالت پر صاف زد پڑتی ہے جو یقیناً کفر و ارتداد ہے۔

علم مصطفیٰ ﷺ میں تقصیر و تفریط پر مبنی یہ عقیدہ دیوبندی جماعت کا ہے نیز نام نہاد اہل حدیث بھی اس عقیدہ میں اہل دیوبند کے ہم نوا نظر آتے ہیں، جیسا کہ اُن کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اہل سنت و جماعت روز اول سے تقریر و تحریر کے ذریعہ یہ بات عوام و خواص تک پہنچانے میں مصروف ہیں کہ مذکورہ عقیدہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے، اس سلسلہ میں دلائل شرعیہ پر مشتمل سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن افسوس بد نصیبوں کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے اس غیر اسلامی عقیدہ سے تائب ہوں، بلکہ چوری اور سینہ زوری کے بموجب جہاں موقع ملتا ہے بھولے بھالے عوام کو ضرور گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور جب اہل سنت و جماعت کے کسی عالم سے سامنا ہوتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے علم کے بارے میں وہابی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے مذکورہ غیر اسلامی عقیدے کے مقابل بعض جاہلوں اور شریعت سے نادان لوگوں کا افراط و غلو یہ ہے کہ وہ کئی بار رسول اللہ ﷺ کی علمی وسعت و گیرائی کو بیان کرتے ہوئے عقیدت و جذبات میں افراط و غلو کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ کی قائم کردہ حدود کو پار کر بیٹھتے ہیں، یا کم از کم اُن کے انداز و اسلوب سے علم ذاتی اور علم عطائی کا فرق ظاہر نہیں ہوتا جو عوام کے لیے فسادِ عقیدہ کا سبب بن سکتا ہے۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کے لیے خود بخود ایک ذرہ کا بھی علم ماننا کفر و ارتداد ہے، لہذا تقریر و تحریر میں ایسا انداز اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے جس سے غلط معنی کا وہم پیدا ہوتا ہو، بلکہ جب بھی رسول اکرم ﷺ کے علوم غیبیہ کی وسعت کو بیان کرنا ہو تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ تحریر و تقریر میں یا تو ایسا واضح قرینہ موجود ہو جس سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ رسول اکرم ﷺ کے علوم مبارکہ اور اُن کی تمام تر وسعتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں یا پھر صراحت کے ساتھ ایسی قید ذکر کر دی جائے جس کی وجہ سے یہ اندیشہ نہ رہے کہ عوام کوئی غلط معنی و مفہوم لے کر فسادِ عقیدہ کا شکار ہو جائیں گے۔

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز رقم طراز ہیں:

علم غیب عطا ہونا اور لفظ عالم الغیب کا اطلاق اور بعض اجلہ اکابر کے کلام میں اگرچہ بندہ مؤمن کی نسبت صریح لفظ ”یعلم الغیب“ وارد ہے، کما فی مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح لملا علی القاری (جیسا کہ ملا علی قاری کی مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں ہے) بلکہ خود حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ارشاد ہے:

کان رجلاً یعلم علم الغیب۔ وہ مرد کامل ہیں جو علم غیب جانتے ہیں۔

مگر ہماری تحقیق میں لفظ ”عالم الغیب“ کا اطلاق حضرت عزت عزجلالہ کے ساتھ خاص ہے کہ اُس سے عرفاً علم بالذات متبادر ہے۔ کشاف میں ہے:

المراد به الخفی الذی لا ینفذ فیہ ابتداء الا علم اللطیف الخبیر ولہذا لا یجوز ان یطلق فیقال فلان یعلم الغیب۔

اس سے مراد پوشیدہ شے ہے جس تک ابتداءً (بالذات) سوائے باریکی جاننے والے یا خبیر (اللہ تعالیٰ) کے کسی کے علم کی رسائی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی الاطلاق یوں کہنا کہ فلاں غیب جانتا ہے جائز نہیں۔

اور اس سے انکارِ معنی لازم نہیں آتا۔ حضور ﷺ قطعاً بے شمار غیوب و ماکان و مایکون کے عالم ہیں مگر عالم الغیب صرف اللہ عزوجل کو کہا جائے گا، جس طرح حضور اقدس ﷺ قطعاً عزت و جلالت والے ہیں تمام عالم میں اُن کے برابر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر محمد عزوجل کہنا جائز نہیں، بلکہ اللہ عزوجل و محمد ﷺ۔ غرض صدق و صورتِ معنی کو جوازِ اطلاق لفظ لازم نہیں نہ منعِ اطلاق لفظ کو نفیِ صحتِ معنی۔

امام ابن المیر اسکندری کتاب الانتصاف میں فرماتے ہیں:

کم من معتقد لا یطلق القول به خشية ایہام غیرہ ممالا یجوز اعتقاده فلا ربط بین الاعتقاد والاطلاق۔

بہت سے معتقدات ہیں کہ جن کے ساتھ قول کا اطلاق اس ڈر سے نہیں کیا جاتا کہ اُن

میں ایسے غیر کا ایہام ہوتا ہے جس کا اعتقاد جائز نہیں، لہذا اعتقاد اور اطلاق کے درمیان کوئی لزوم نہیں۔

یہ سب اس صورت میں ہے کہ مقید بقید اطلاق اطلاق کیا جائے، یا بلا قید علی الاطلاق، مثلاً عالم الغیب، یا عالم الغیب علی الاطلاق، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ بالواسطہ یا بالعطاء کی تصریح کر دی جائے تو وہ محذور نہیں کہ ایہام زائل اور مراد حاصل۔

علامہ سید شریف قدس سرہ حواشی کشاف میں فرماتے ہیں:

وانما لم یجز الاطلاق فی غیرہ تعالیٰ لآئنه یتبادر منه تعلق علمہ بہ ابتداء فیکون تناقضاً واما اذا قید وقیل أعلمہ اللہ تعالیٰ الغیب أو أطلعہ علیہ فلا محذور فیہ۔

علم غیب کا اطلاق غیر اللہ پر اس لیے ناجائز ہے کہ اس سے غیر اللہ کے علم کا غیب کے ساتھ ابتداءً (بالذات) متعلق ہونا متبادر ہوتا ہے تو اس طرح تناقض لازم آتا ہے، لیکن اگر علم غیب کے ساتھ کوئی قید لگا دی جائے اور یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو غیب کا علم عطا فرمادیا ہے یا اُس کو غیب پر مطلع فرمادیا ہے تو اس صورت میں کوئی ممانعت نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ ۲۹/۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶)

ناظرین کرام! جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ افراط و غلو نے عقائد و نظریات، عبادات و معمولات، اخلاق و عادات اور تعلقات و معاملات سب کو اپنی پلیٹ میں لے رکھا ہے اور دین کی اصل شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور اُس کی جڑیں اسلامی معاشرہ میں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ اُن کے خلاف بولنا اور کوئی اصلاحی قدم اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، اب اُن کے عیب و جرم ہونے کا تصور بھی لگتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں اب تک جو کچھ لکھا ہے یہ محض ایک جھلک ہے، ابھی اس سلسلہ میں لکھنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی اس موضوع پر مزید تفصیل کے ساتھ کچھ دیگر ضروری باتیں سپرد تحریر کی جائیں گی۔ یہاں یہ حیرت انگیز پہلو نہیں بھولنا چاہیے کہ دیوبندی و وہابی حضرات جو دین میں سب سے خطرناک افراط و غلو کا شکار ہیں اُنہوں نے افراط و غلو اور تقصیر و تفریط کا جو ارتکاب کیا

ہے وہ مطلقاً سب سے بدترین وتباہ کن ہے، لیکن طرفہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے افراط و غلو کو منزل من السماء کا درجہ دے رکھا ہے، اور دوسروں کا افراط و غلو جو ان کے مقابلہ میں کہیں نہیں ٹھہرتا شب و روز اُسی کو بنیاد بنا کر شرک و بدعت کے نئے نئے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ افراط و غلو جس شکل میں بھی ہو مذموم ہے، لیکن بدیہی اور فطری چیز یہ ہے کہ الہم فالہم کے اصول کے مطابق پہلے بڑی اور سب سے موذی بیماری کا علاج ہونا چاہیے بعد میں چھوٹی بیماریوں کے علاج کی طرف توجہ دینا چاہیے، اپنی آنکھوں کے شہتیر بھلا کر دوسروں کی آنکھ کے معمولی تنکوں پر ساری توجہات مرکوز کر دینا کم از کم کسی عقل والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی بداعتقادی و بد مذہبی، الحادی و بے دینی، افراط و تعدی اور غلو تقصیر سے محفوظ رکھے۔

افراط و غلو اور تقصیر و تغریط کی بیماری کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ شریعتِ اسلامیہ نے عقائد و نظریات اور احکام و مسائل کے درمیان جو خاص فرق مراتب و مدارج رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک کا جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، سطحی اور سرسری نظر رکھنے والے اور خود کو دین کا سب سے بڑا ذمہ دار سمجھنے والے کچھ لوگ یا تو عقائد و احکام کے اس فرق مراتب سے جاہل ہیں، یا پھر دانستہ طور پر اپنے مخصوص اغراض و مقاصد کی تحصیل کے لیے عقائد و فضائل اور احکام و مسائل کی ساری درجہ بندیاں اور حد بندیاں توڑ کر ان کے درمیان اختلاط و التباس پیدا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عوام و نیم خواندہ طبقہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل دین اور اُس کی روح کیا ہے، اُس کے بنیادی مطالبات اور اہم تقاضے کیا ہیں، ایمان و عقیدے کی اساس اور اُس کا مدار کیا ہے، کن چیزوں کا تسلیم کرنا بحیثیتِ مسلم فرض و ضروری ہے، کن چیزوں سے اجتناب و گریز ہر حال میں لازم و اہم ہے اور کیا چیزیں اصول کے دائرے میں آتی ہیں اور کیا چیزیں فروع میں شمار ہوتی ہیں۔ ہمارے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ عوام کو ایک ماہر عالم دین اور اصولی محقق کی طرح تمام عقائد و مسائل کے درمیان فروق و امتیازات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اہل علم و قلم اور اصحابِ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ

اپنی تحریر و تقریر کو ایسا محتاط و متوازن بنائیں کہ عوام اُن کے انداز و اسلوب اور طرز و روش سے کوئی غلط و فاسد عقیدہ نہ اخذ کر لیں، اور عالم و داعی کہلانے والی شخصیت کے جو شیلے اور جذباتی لہجے سے شعوری یا غیر شعوری طور پر ضروری کو غیر ضروری اور غیر ضروری کو ضروری قرار دینے کا گمان نہ پیدا ہو جائے۔ اس کو یقیناً علمی و دعوتی دنیا کا المیہ ہی کہا جائے گا کہ آج بہت سے اہل علم نے کم از کم عوام کے سامنے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے اُس سے عقائد و مسائل کے درمیان درجات و مراتب کا لحاظ و پاس ختم سا ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ وہ امور جن کی حیثیت زیادہ سے زیادہ فضیلت و استحباب کی ہے اُن کو کچھ لوگ محکم و مسلم عقائد اور فرض و واجب سے کم درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئیے ذیل میں عقائد و مسائل کے درمیان فرق مراتب اور امتیاز درجات کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں اور اُن کے شرعی احکام کو سمجھتے ہیں۔

ضروریاتِ دین

ضروریاتِ دین کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عقائد و مسائل جن کا دین اسلام سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم ہو۔

امام محقق کمال الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی معروف بابن ہمام حنفی (م ۸۶۱ھ) اور علامہ قاضی شمس الدین محمد بن محمد معروف بابن امیر حاج حنفی (م ۸۷۹ھ) رحمہما اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

ضروریات الدین، اُی دین الاسلام: وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك، كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة ووجوب الصلوات الخمس وأخواتها من الزكاة والصيام والحج، يكفر منكروه، والاذا لم يكن من ضرورياته، بأن كان لا يعرفه منه الا الخواص، كفساد الحج بالوطئ قبل الوقوف بعرفة، واعطاء السدس للجدة، وحرمة تزوج المرأة على عمتها وخالتها، فلا يكفر منكروه۔ (التقريب والتحبير ۳/ ۱۵۵ دار الكتب العلمية)

ضروریاتِ دین سے مراد وہ شرعی احکام ہیں جنہیں عوام و خواص سبھی ناقابلِ تشکیک طور پر جانتے ہوں، جیسے توحید و رسالت کا عقیدہ رکھنا، پانچوں وقت کی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی فرضیت، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر و ارتداد ہے۔ اور جو امور ضروریاتِ دین کے قبیل سے نہیں ہیں یعنی جنہیں صرف خواص جانتے ہیں، جیسے وقوفِ عرفہ سے پہلے جماع سے حج کا فاسد ہو جانا، جدہ (دادی، نانی) کو ترکہ میں چھٹا حصہ دینا اور ایسی عورت سے نکاح کا حرام ہونا جس کی پھوپھی یا خالہ پہلے ہی سے نکاح میں موجود ہو، ان باتوں میں سے کسی کا انکار کفر نہیں ہے۔

خیال رہے یہاں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین سے ذوق و شغف ہو، وہ لوگ جو اپنی غفلت و جہالت کی وجہ سے احکامِ شرعیہ سے بے خبر رہتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ضروریاتِ دین کا یہی مفہوم بیان فرمایا ہے، لکھتے ہیں:

هو ما يعرف الخواص والعوام أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس أخواتها۔ (رد المحتار ۲/۴۴۰، دار الکتب العلمیة)

وہ امور جن کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم ہو، جیسے توحید و رسالت اور نماز وغیرہ احکام کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا۔

اور امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

وفسرت الضروریات بما يشترک فی علمه الخواص والعوام۔ أقول : المراد العوام الذين لهم شغل بالدين واختلاف بعلمائه ، والا فكثير من جهلة الأعراب لا سيما في الهند والشرق لا يعرفون كثيرا من الضروریات ، لا بمعنى أنهم لها منكرون ، بل هم عنها غافلون ۔ فشتان ما عدم المعرفة ومعرفة العدم ، وان كان جهلا مرکبا ۔ فلا تجهل ۔ والتحقيق عندی أن الضرورة ههنا بمعنى البداهة ، وقد تقرر أن البداهة والنظرية تختلف باختلاف الناس ۔ فرب مسألة نظرية مبنية على نظرية أخرى ، اذا تبين المبنى عند قوم حتى صار أصلا مقررًا

وعلمًا ظاهرًا فالأخرى التي لم تكن تحتاج في ظهورها الا الى ظهور الأولى لتلتحق عندهم بالضروریات ، وان كانت نظرية في نفسها۔

ضروریاتِ دین کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ دینی مسائل جن کو عوام و خواص سب جانتے ہوں۔ میں کہتا ہوں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینی مسائل سے ذوق و شغف رکھتے ہوں اور علماء کی صحبت سے فیضیاب ہوں، ورنہ بہت سے اعرابی جاہل خصوصاً ہندوستان اور مشرق میں ایسے ہیں جو بہت سے ضروریاتِ دین سے آشنا نہیں، اس معنی میں نہیں کہ ضروریاتِ دین کے منکر ہیں بلکہ وہ اُن سے غافل ہیں۔ بڑا فرق ہے عدمِ علم اور علمِ عدم میں، خواہ یہ جہل مرکب ہی ہو۔ تو اس فرق سے بے خبری نہ رہے، اور میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ ضرورت یہاں بداهت کے معنی میں ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے بداهت و نظریت بھی مختلف ہوتی ہے۔ بہت سے نظری مسائل کی بنیاد کسی اور نظری مسئلہ پر ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد کسی طبقہ کے نزدیک روشن و واضح ہو کر ایک مقررہ قاعدہ اور واضح علم کی حیثیت اختیار کر لے تو دوسرا مسئلہ جس کے واضح ہونے کے لئے بس اُسی پہلے مسئلہ کے واضح ہونے کی ضرورت تھی، اس طبقہ کے نزدیک ضروریات کی صف میں آ جاتا ہے اگرچہ وہ بذاتِ خود نظری تھا۔ (فتاویٰ رضویہ ۱/۲۴۲، ۲۴۳)

ضروریاتِ دین کی تعداد

شریعتِ اسلامیہ نے ضروریاتِ دین کی کوئی حتمی اور متعین فہرست بیان نہیں فرمائی ہے، لہذا اُن کی تعداد متعین نہیں کی جاسکتی، بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ تمام عقائد و مسائل ضروریاتِ دین کہلاتے ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں اور جن کا دین اسلام سے ہونا واضح و صریح دلائلِ شرعیہ کے سوا مزید کسی دلیل و نظر اور استدلال و استنباط پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، انبیاءِ کرام و مرسلین عظام، ملائکہ، تمام آسمانی کتابوں، تقدیر، موت کے بعد کی زندگی اور قیامت پر ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو فرض ماننا، جھوٹ، غیبت، بہتان، سود خوری، زنا کاری، شراب نوشی اور جوابازی کو حرام

سمجھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ضروریاتِ دین سے ہیں، ان کا انکار یا استخفاف کفر ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام احکام جن کا دین سے ہونا عوام و خواص سب پر ظاہر ہے وہ ضروریاتِ دین ہیں۔

ضروریاتِ دین کے دلائل

ضروریاتِ دین کا ثبوت اساطیر و فرسودہ روایات پر مبنی کچھ دارو و جذباتی تقریروں اور شواہد و دلائل سے عاری سحر انگیز و پرفریب تحریروں یا کسی نام نہاد مفتی کے بے اصل فتوؤں اور لایعنی دعوؤں سے نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل کئی لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دین کی بنیاد اسی قسم کے پیشہ ور لوگوں کی تقریر و تحریر کی رہین منت ہے، حالانکہ یہ سوچ انتہائی غلط اور علمِ دین سے نابلد ہونے کا نتیجہ ہے، بلکہ اُن کا ثبوت کتاب اللہ، سنتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امتِ مسلمہ کے اجماعِ قطعی سے ہوتا ہے۔

☆ کتاب اللہ سے ثبوت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے ارشادات کی جن امور پر قطعی اور یقینی دلالت ہو وہ ضروریاتِ دین میں سرفہرست ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، آسمانی کتابوں کا نزول، ملائکہ و جنات کا وجود، قیامت و بعثت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ وغیرہ، یہ تمام باتیں کتاب اللہ سے ایسی قطعی و یقینی دلالت کے ساتھ ثابت ہیں جس میں احتمال و تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا یہ تمام امور ضروریاتِ دین کے قبیل سے ہیں۔

☆ سنتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ وہ احادیثِ مبارکہ جو سنداً صحیح و حسن اور مرفوع و متواتر ہیں اور اُن سے قطعی و یقینی طور پر جو عقائد و مسائل سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ضروریاتِ دین کا حصہ ہیں اور اُن کا انکار و استخفاف کفر و ارتداد ہے۔ جیسے نماز پنجگانہ میں رکعات کی تعداد کی فرضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصداً جھوٹ باندھنے کی حرمت اور خفین پر مسح کرنے کی مسنونیت کا اعتقاد رکھنا۔

☆ اجماع سے امتِ مسلمہ خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہ اجماعِ یقینی

مراد ہے جس کی دلالت قطعی ہو۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنت، دوزخ اور حشر و نشر کے وہی معنی ہیں جو تمام مسلمانوں کے درمیان معروف و مشہور ہیں، لہذا ان الفاظ کو مشہور و متعارف معنی کے علاوہ کسی اور معنی و مفہوم پر محمول کرنا اجماعِ قطعی کے خلاف اور کفر و ارتداد ہے۔

ضروریاتِ دین کا حکم

وہ تمام عقائد و مسائل جو مذکورہ دلائل قطعیہ ثابتہ کی دلالت قطعیہ یقینیہ سے ثابت ہوں کہ اُن میں کسی احتمال و تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، اُن میں سے کسی بات کا انکار، یا اُن کا استخفاف، یا دلالتِ قطعیہ سے ثابت معروف و متعین معنی و مفہوم میں تحریف و تبدیل کفر و ارتداد ہے اور ایسا کرنے والا شخص دائرۃ اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفی العلم بالجزئیات وإن کان من أهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات۔ (رد المحتار ۲/۳۰۰)

ضروریاتِ اسلام میں سے کسی بات کی مخالفت بالاتفاق کفر ہے اگرچہ وہ (بظاہر) اہل قبلہ سے ہو اور پوری عمر طاعات میں بسر کرے، جیسے یہ اعتقاد رکھنا کہ عالم حادث نہیں ہے، اجسام کا حشر نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ جزئیات کو نہیں جانتا ہے۔

اہل سنت و جماعت کا تعارف

اہل سنت و جماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، سوادِ اعظم، جماعت اور سلفِ صالح ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ اس جماعت کا عقیدہ و منہج کتاب و سنت اور اجماع امت کی مضبوط و مرموص بنیادوں پر قائم ہے۔ اہل سنت و جماعت کے متعدد پاکیزہ نام اُن کی حقانیت و صداقت کا اعلان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لانے والے مومنین و مسلمین کے مختلف اوصاف و علامات ہیں، جن میں اہل

ایمان کی متعدد جہتوں اور نوع بہ نوع حیثیتوں کی طرف اشارہ کر کے اُن کی عظمت و شان کا اظہار کیا گیا ہے۔ اصل نام وہ ہے جو ربّ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے:

{ وَجْهُهُوَا فِي اللّٰهِ حَقِّ جِهَادٍ هُوَا جَتَبِيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ اٰبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَا سَمِيْعٌ مُّسْلِمٌ مِّنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شَهِدًا عَلٰى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَا مَوْلٰيْكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ } (سورة الحج، آية: ۷۸)

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اُس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کے دین (پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو) اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، (اس قرآن سے) پہلے (گذشتہ کتابوں میں) اور اس (قرآن) میں تاکہ رسول تمہارے گواہ ہو جائیں اور تم اور لوگوں کے گواہ بن جاؤ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، وہ تمہارا مالک ہے تو کیا ہی اچھا مالک ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام قبول کرنے والی منتخب و پسندیدہ جماعت کا نام مسلمان رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا مبارک نام ہے، مومن صادق کے نزدیک اللہ و رسول جلّ جلالہ وعلیہ السلام کے رکھے ہوئے ناموں سے بہتر نام کا تصور ایمان و عقیدہ کی تباہی و بربادی کا پتہ دینے کے لیے کافی ہے۔

اہل ایمان کو ”اہل سنت و جماعت“ کے نام سے سب سے پہلے جس ذات نے متعارف کرایا ہماری دانست میں وہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جنہوں نے درج ذیل آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل سنت و جماعت کو ایک عظیم ترین وصف کا مصداق قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اٰمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ - وَاَمَّا الَّذِيْنَ

اَبْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَاِنَّهُمْ رَحِمَةُ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ }

(سورة آل عمران، آیات: ۱۰۶، ۱۰۷)

جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ، تو سیاہ چہرے والے (اُن سے کہا جائے گا) کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور روشن چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

تبیض و جوہ اہل السنة و الجماعة و تسود و جوہ اہل البدع و الضلالة۔

(التفسیر لابن ابی حاتم، ج: ۳، ص: ۷۹۔ و الدر المنثور، ج: ۳، ص: ۷۲۔ و

التفسیر لابن کثیر، ج: ۲، ص: ۹۲)

یعنی اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت و ضلالت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

ہاں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

تبیض و جوہ اہل السنة و تسود و جوہ اہل البدع۔

(الدر المنثور ۷۲/۳)

اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

لیکن اس قول کی سند ضعیف ہے، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مرفوع روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تبیض و جوہ اہل الجماعات و السنة و تسود و جوہ اہل البدع و الأهواء۔

(الدر المنثور ۷۲/۳)

اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت و اہواء کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

یہ روایت بھی سنداً ضعیف ہے۔ البتہ اہل سنت و جماعت کے تعارف میں صحابہ کرام،

تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، فقہاء و مجتہدین اور محدثین وصالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم
اجمعین نے جو کچھ فرمایا ہے اگر اُن سب کو یکجا کر دیا جائے تو ایک مبسوط کتاب تیار ہو سکتی
ہے۔ اسلاف کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے:

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

النظر الى الرجل من أهل السنة يدعو الى السنة وينهى عن البدعة عبادة۔
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالکائی ۶۰/۱)

ایسے سنی کو دیکھنا عبادت ہے جو سنت کی طرف بلاتا ہو اور بدعت سے روکتا ہو۔
جلیل القدر تابعی حضرت ابوبکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا:
یا أبابکر! من السنّی؟ قال: الذی اذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها۔
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالکائی ۷۳/۱)

اے ابوبکر! سنی کون ہے؟ فرمایا: جس کے پاس بدعات و خواہشات کا ذکر ہو اور وہ اُن
میں سے کسی کی حمایت نہ کرے۔

امام ابو محمد حسن بن علی بن خلف برہاری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۳۲۹ھ) اہل سنت کے
تعارف میں فرماتے ہیں:

من عرف ما ترک أهل البدع من السنة وما فارقوا منها فتمسک به فهو
صاحب سنة وصاحب جماعة وحقیق أن يتبع وأن يعاون وأن يحفظ وهو ممن
أوصی به رسول الله ﷺ۔ (شرح السنة ۲۶/۱، دار ابن القیم، الدمام)

جو اہل بدعت کی متروکہ سنتوں کو پہچان کر اُن پر مضبوطی سے قائم ہو وہ صاحب سنت
بھی ہے اور صاحب جماعت بھی، ایسے شخص کی اتباع، مدد اور حفاظت کرنا چاہیے، یہ اُن
لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے وصیت فرمائی ہے۔

امام ابن ابی العزخنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

السنة: طريقة الرسول ﷺ والجماعة: جماعة المسلمين وهم الصحابة

والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال۔

(شرح العقيدة الطحاوية، ص: ۳۸۲، المكتب الاسلامی، بیروت)

سنت رسول اللہ ﷺ کے طریقے کو کہتے ہیں اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضی
اللہ تعالیٰ عنہم اور اُن کے طریقے کہ پیروی کرنے والے حضرات ہیں، اُن کی اتباع ہدایت
اور اُن کی مخالفت گمراہی ہے۔

مذکورہ تمام اوصاف و امور کو پیش نظر رکھ کر اہل سنت و جماعت کی تعریف ان الفاظ میں
بھی کی جاتی ہے:

أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر
النبي ﷺ عنهم بأنهم سيرون على طريقته وأصحابه الكرام دون انحراف
؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة، المجانبون لطرق أهل الضلال،
كما قال ﷺ: (إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، وتفترق
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فقليل له: ما الواحدة؟
قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي) حديث حسن أخرجه الترمذی وغيره۔

(الموسوعة للأديان والمذاهب ۳۸/۱، الندوة العالمية، الرياض)

اہل سنت و جماعت وہ فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ ہے جو بغیر انحراف کے اسوہ مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقہ پر عمل پیرا ہو، کتاب و سنت کا تبع اور
گمراہوں کے راستوں سے کنارہ کش ہو، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (بنی
اسرائیل اکہتر فرقے ہوئے اور میری امت تہتر فرقے ہوگی، سب جہنم میں جائیں گے مگر
ایک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: ایک کون؟ ارشاد فرمایا: جو اُس طریقہ پر ہے
جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

اہل سنت و جماعت کا جو تعارف پیش کیا گیا اُس سے یہ بات عیاں ہے کہ دور صحابہ
کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اہل سنت و جماعت مومنین و مسلمین ہی کا دوسرا نام ہے، البتہ یہ
درست ہے کہ یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر اُس وقت رائج نہیں تھا، یہ نام باقاعدہ

اصطلاح کے طور پر دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد اُس وقت رائج ہوا جب مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو دور از کار تاویلات اور لالچنی شبہات کے ذریعہ اعتقادی اور عملی بدعات و منکرات اور خواہشات و ضلالت کو دین میں داخل کرنے لگے اور اُن کی طرف عوام و خواص کو دعوت دینے لگے۔

سیدنا امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م ۱۱۰ھ) فرماتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ نَوَاسِئِلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمَوُا النَّارَ جَالِكُم، فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ۔

(صحیح مسلم ۱۱/۱)

پہلے لوگ سندِ حدیث کی تحقیق نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنوں کا دور شروع ہوا تو لوگ سند کی تفتیش کرنے لگے اور اہل سنت کی روایات کو قبول کرتے اور اہل بدعت کی روایات کو ترک کر دیتے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ عہدِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ”اہل سنت“ کوئی مستقل اصطلاح نہیں تھی، اس کی ابتداء اُس وقت ہوئی جب دین میں بدعات اور فتنے داخل کیے جانے لگے، اہل علم و اجتہاد نے اصحابِ حق و صحیح العقیدہ مسلمانوں کا تعارف کرانے کے لیے ایسے مرکب نام کا انتخاب کیا جس کے دونوں اجزاء کی صراحت اور اہمیت و فضیلت خاص نبی کریم ﷺ نے اپنی زبانِ وحی ترجمان سے انتہائی واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے اور اہل باطل کے لیے ایسے ناموں کا انتخاب کیا گیا جن سے یہ ظاہر ہو کہ ان ناموں کی طرح ان کے افکار و عقائد بھی نئے اور اختراعی ہیں۔

”اہل سنت و جماعت“ کی اصطلاح اگرچہ عہدِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد شروع ہوئی تاہم اس کو بدعت و محدث نہیں کہا جاسکتا؛ کیونکہ اس کی نہ صرف اصل احادیثِ مبارکہ میں موجود ہے بلکہ یہ نام بھی عہدِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں موجود تھا گو بطور اصطلاح نہ تھا۔ بہر حال اہل سنت و جماعت وہ مبارک نام ہے جو اپنے ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے بدعت و اہل بدعت کے لیے پیغامِ موت اور مرگِ مفاعیات ہے۔ بعض حضرات

نے نامعلوم اسباب کے مد نظر دین اسلام اور مذہبِ اہل سنت و جماعت کے ایسے بہت سارے نام رکھ لیے ہیں جو کسی شخصیت، یا قبیلے، یا علاقے، یا مخصوص جغرافیہ کی غمازی کرتے ہیں، ممکن ہے اُن ناموں کی وقتی طور پر کسی خاص ماحول میں کوئی اہمیت و افادیت ہو، لیکن درحقیقت ایسے تمام نام جو محدود جغرافیائی خصوصیات و ترجیحات کے تناظر میں رکھے گئے ہیں اُن ناموں کی حیثیت عموماً بدعت و اختراع کی ہے اور ان اختراعی ناموں سے دین اسلام کا صحیح اور کامل تعارف ہونے کے بجائے عام دنیا میں اُس کو دینِ جدید اور مذہبِ تازہ کا عنوان سمجھا جاتا ہے، بلکہ خود ساختہ ناموں کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ طرح طرح کی عصبیت کا شکار ہو کر دینِ حق سے ہی دور بھاگنے لگتے ہیں۔

اہل سنت و جماعت کے اختراعی نام

اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب دین ہے اور یہ واحد دین ہے جو اپنی اصل شکل میں آج تک موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۵۰۶۲۔ و مسند أحمد بن حنبل، رقم الحدیث: ۲۱۰۲۳۔ والمعجم الكبير، رقم الحدیث: ۱۸۹۸۔ و شرح السنة، رقم الحدیث: ۴۰۱۲)

یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا جس کی خاطر مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک برسرِ پیکار رہے گی۔

یہ دین جس طرح اپنے اصول و قوانین اور عقائد و احکام میں اللہ و رسول جلّ جلالہ و ﷺ کے ارشادات و توجیہات سے عبارت ہے اسی طرح اپنے امتیازات و شخصیات اور اسم و تعارف میں بھی ہر قسم کے اختراع و ابتداء سے پاک ہے۔

کتاب و سنت کی تعلیمات سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

اسلام کا تعارف یا تو اپنی نسبت سے کرایا ہے، جیسا کہ ربِّ کریم خود ارشاد فرماتا ہے:

{ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ } (سورة آل عمران، آية: ۸۳)

تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین تلاش رہے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرماں بردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، اور اُسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

یا اپنے اُن محبوبین و مقربین کے حوالہ سے دین کی شناخت اور پہچان کو عام فرمایا ہے جنہیں حق و باطل کے درمیان نشانِ امتیاز بنا کر مبعوث فرمایا اور اُن کی شخصیت و سیرت کو مثالی، قابلِ تقلید اور اسوۂ حسنہ کا درجہ عطا کیا، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التسليم کی طرف نسبت کا قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

{ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا } (سورة النساء، آية: ۱۲۵)

اور اُس سے بہتر دین والا کون ہے جو خود کو اللہ کا تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کار، اور باطل سے جدا رہنے والے ابراہیم کے دین کی پیروی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ہمارے علم میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جس کی نسبت سے دین اسلام کا عام تعارف کرایا گیا ہو، بعض مخصوص مواقع پر اور مخصوص حالات میں خال خال کسی شخصیت کے حوالہ سے دین کے تعارف کی جو چند مثالیں ہمارے پیش نظر ہیں انہیں نہ تو مثال بنایا جاسکتا ہے اور نہ اُن پر قیاس کی عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے۔ عقل سلیم اس بات کو اچھی طرح تسلیم کرتی ہے کہ دین اسلام کا تعارف انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کسی اور شخصیت کے حوالہ سے نہ کرانے میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں و مصلحتیں ہیں وہاں یہ حکمت بھی بڑی اہم ہے کہ غیر نبی کی شخصیت ہزار فضل و کمال کے باوجود اطاعت و اتباع میں مستقل نہیں ہو سکتی، اُس کی ذات، اس کی سیرت اور اُس کے قول و فعل سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں دین کا

تعارف اگر اس قسم کی شخصیات کے حوالہ سے کرایا گیا تو قوم و معاشرہ پر اُس کے منفی اثرات مرتب ہونے کا قوی اندیشہ ہے، بلکہ بات بہت دور نکل کر دین کے لیے سخت نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ربِّ علیم وخبیر نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد دین کا تعارف کسی اور شخصیت کا نام لے کر نہیں کرایا، ہاں یہ ضرور ہے کہ تعین اُسی کے بغیر صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعتوں کے حوالہ سے صراطِ مستقیم اور دین اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے جو دعوتی نقطہ نگاہ سے انتہائی مفید اور حکمت بالغہ پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

قال لی معاویة: أنت علی ملة علی؟ قلت: لا، ولا علی ملتک، ولا علی ملة عثمان، أنا علی ملة رسول الله ﷺ۔

(الابانة الكبرى للامام ابن بطّة العکبری ۳/۵۵، دار الراية، الرياض۔ وشرح اصول اعتقاد اهل السنة ۱/۹۴)

مجھ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا آپ علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر ہیں؟ میں نے کہا: نہیں، اور نہ آپ کے دین پر ہوں اور نہ حضرت عثمان کے دین پر، بلکہ میں رسول اللہ ﷺ کے دین پر ہوں۔

کیا معاذ اللہ! حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دین اللہ کے رسول ﷺ کے دین سے مختلف تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، مذکورہ تینوں صحابہ کرام اور دوسرے تمام اصحابِ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کا وہی دین تھا جو اللہ کے رسول ﷺ اپنے رب کی جانب سے لے کر آئے، مگر اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی نسبت رسول اکرم ﷺ کی جانب فرمائی، تاکہ کسی قسم کی عصبيت و حمیت کی تمام جڑیں شروع ہی سے کٹ جائیں اور نفس و شیطان کو گمراہ گری کا کوئی موقع ہاتھ نہ لگنے پائے۔

حضرت امام ابو عبد اللہ مالک بن مغول رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م ۱۵۹ھ) فرماتے ہیں:

اذ اتسمی الرجل بغير الاسلام والسنة فألحقه بأی دین شئت۔

جب کوئی شخص اپنے نام میں اسلام و سنت کے علاوہ دوسری نسبت لگائے تو اُسے جس دین سے چاہو جوڑ دو۔

وہ حضرات جو دین اسلام کو مختلف دینی و علمی شخصیات، مخصوص قبائل و علاقہ جات اور محدود جغرافیہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور اُس کا جواز ثابت کرنے کے لیے رطب و یابس جمع کرتے ہیں اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ آخر آپ کو کس نے پڑھا دیا کہ دین اسلام کی نسبت کسی غیر نبی کی جانب نہیں ہو سکتی؟ کون کہتا ہے کہ اسلام کی نسبت کسی عالم و دین دار شخصیت کی طرف نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مسلک کو مسلک امام اعظم نہیں کہہ سکتے؟ یہ کس کی بولی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا ممنوع و غلط ہے؟ جب ان میں سے کوئی دعویٰ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے تو پھر تقریری و لو لے اور تحریری طنطنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کیوں اپنی توانائی کو غیر ضروری کام میں صرف فرما کر خود کو ضعیف و ناتواں بنانے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا دین و دنیا میں کرنے کے لیے کوئی ضروری کام باقی نہیں رہ گیا ہے؟ ہاں جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام اور مذہب اہل سنت و جماعت کو کسی غیر نبی کے حوالہ سے عام طور پر متعارف کرانا اور اُس کو ایسی مصطلح قرار دینے کی کوشش کرنا کہ اُس کا ماننا ضروریات دین کے قبیل سے ہے، یہ یقیناً افراط ہے، دین میں غلو ہے، روح اسلام کے منافی ہے اور شرعی تقاضوں کے یکسر خلاف ہے۔ بلکہ سچ پوچھیے تو یہ ایسی عصبیت ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اہل علم و تقویٰ کی قدر و منزلت، عظمت و فضیلت، اُن کی دینی و علمی و ملی خدمات اور مختلف میدانوں میں اُن کی ہمہ جہت کاوشوں اور جلیل القدر مآثر و مفاخر کا اعتراف ہر ذی شعور اور صاحب عقل و انصاف کرتا ہے، لیکن اُس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے کارناموں کے اعتراف کی پاداش میں اُس سے علم و تحقیق کی ساری صلاحیتیں سلب کر لی جائیں، اُس کو اُس حق سے محروم کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے {فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} کی صورت میں عطا فرمایا ہے اور اُس کو اس بات کا پابند بنانے کے لیے کمر توڑ کوشش کی جائے کہ علم و تحقیق اور نقد و نظر

کا منتہائے کمال یہ ہے کہ اب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور غور و فکر کی ساری قوتوں کا مجزو نیاز کے اظہار کے ساتھ گلا گھونٹ دو۔

شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات

ضروریاتِ اہل سنت و جماعت

اسلام کے جو عقائد و مسائل ہیں وہی اہل سنت و جماعت کے عقائد و مسائل ہیں، دونوں کے درمیان کسی قسم کے فرق یا امتیاز کا تصور بھی لغو و بے معنی ہے، البتہ اسلام کے نام سے بہت سے اہل بدعت و ضلالت بھی اپنے عقائد و نظریات کو موسوم کرتے ہیں، جو سرتاسر فریب اور باطل تاویلات پر مبنی ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کے رخ روشن پر جو گرد و غبار ڈالنے کی سازشیں رچی گئی ہیں اُن کو بے نقاب کر دیا جائے، لہذا اہل حق نے کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ایسے امتیازات و شخصیات کو ایمانیات و اسلامیات کے تعارف کے لیے ضروری قرار دیا جن سے ہر اعتقادی اور عملی بدعت کا پردہ چاک ہو جائے۔ ذیل میں کچھ اہم اور نمایاں امتیازات و شخصیات ملاحظہ فرمائیے:

☆ بنام اسلام اٹھنے والے تمام فتنوں اور بدعتوں سے فرق کرنے کے لیے سب سے پہلے نام میں امتیاز کیا گیا، یعنی اسلام کی حقیقی تعلیمات، واقعی نظریات اور صحیح عقائد و افکار کی ترجمانی کرنے والی جماعت نے اپنے لیے وہ نام منتخب کیا جو بطور وصف احادیث مبارکہ اور عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں موجود تھا، یعنی ”اہل سنت و جماعت“۔ یہ نام کل بھی اصحاب حق کا امتیاز تھا اور آج بھی بے شرکت غیر اہم مابہ الامتیاز ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی باقی رہے گا۔

☆ اہل سنت و جماعت کے نزدیک مصادرِ شریعت چار ہیں: کتاب اللہ، سنت مبارکہ، اجماع امت اور قیاس صحیح۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کے اساسی مصادر اور اصل سرچشمے ہیں، جمہور کے نزدیک اجماع بھی حجت شرعیہ اور اسلامی احکام کا اہم مصدر ہے اور ان تینوں اصول کے بعد قیاس صحیح کا درجہ ہے۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أما الكتاب والسنة فهما الأصلان اللذان يقدم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما ، ويتلوهما الإجماع ، وليس يعرفه إلا من عرف الاختلاف - (الفقيه والمتفقه ۲/۲۲۵)

کتاب وسنت وہ اصول ہیں جن سے احکام شریعت میں استدلال مقدم ہے، اُن کے بعد اجماع کا درجہ ہے جسے علم اختلاف جاننے والے ہی جانتے ہیں۔

☆ دین اسلام میں بدعت شرعیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت ہر بدعت کو مطلقاً ضلالت و گمراہی اور اُس کے مرتکب کو جہنمی قرار دیتی ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہو یا معمولات و مسائل سے۔ رہی یہ بات کہ اہل علم نے بعض آثار و اخبار کی وجہ سے بدعت کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں تو یہ بات بھی یقیناً درست ہے، لیکن اس تقسیم کا تعلق بدعت شرعیہ سے نہیں بلکہ بدعت لغویہ سے ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

بدعت لغویہ کہ تفاسیر مذکور حقیقتہً اُسی پر منطبق ہرگز سیئہ میں منحصر نہیں، اس تقدیر پر قضیہ کل بدعة ضلالة، (ہر بدعت گمراہی ہے) قطعاً عام مخصوص منہ البعض، (وہ عام جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہو) ہاں اگر بدعت شرعیہ لیجئے یعنی: مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ الْمُتَلَقَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ (جو چیز رسول اللہ ﷺ سے منقول حق کے خلاف ایجاد کی گئی ہو) تو بیشک وہ اپنی صراحتِ عموم و محوِ صِطِّ اطلاق پر ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ۲۱/۵۸۱، ۵۸۲)

بدعت شرعیہ اور احادیث و آثار

ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۲۶۹۷۔ و صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۴۵۸۹۔ السنن لأبی داؤد، رقم الحدیث: ۴۶۰۸۔ و السنن لابن ماجہ، رقم الحدیث: ۱۴۔ و مسند أحمد بن حنبل، رقم الحدیث: ۲۶۰۷۵۔ و الصحیح لابن حبان، رقم الحدیث: ۲۶۔ و مسند أبی یعلیٰ، رقم الحدیث: ۴۵۹۴۔ و السنن للدارقطنی، رقم الحدیث: ۴۵۳۴۔ و السنن الکبریٰ للبیہقی، رقم الحدیث: ۲۰۸۷۰۔ و مسند أبی عوانہ، رقم الحدیث: ۶۴۰۸)

جو ہمارے دین میں ایسی بات نکالے جو دین سے نہیں وہ مردود ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ، وَيَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ: السَّبَابَةُ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَكُلُّ مَوْتًا مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَاحَ لَهُ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۰۴۲۔ و صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۱۰۔ و السنن الکبریٰ للبیہقی، رقم الحدیث: ۵۹۶۳۔ و مسند أبی یعلیٰ، رقم الحدیث: ۲۱۱۱)

رسول اللہ ﷺ جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہوتی اور جلال زیادہ ہوتا، یوں محسوس ہوتا کہ آپ صبح یا شام کو حملہ کرنے والے کسی لشکر سے ڈر رہے ہیں، اور انگشتِ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرماتے مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے، اور حمد و ثنا کے بعد فرماتے: بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد ﷺ کی سیرت ہے، اور بدترین کام بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے، پھر فرماتے: میں ہر مومن کا اُس کی جان سے زیادہ حق دار ہوں، جس شخص نے مال چھوڑا وہ اُس کے وارثوں کا ہے اور جس نے قرض یا اہل و عیال کو چھوڑا وہ میرے ذمہ ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی تخریج امام نسائی رحمہ اللہ

تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرٌ جَنِيحٌ يَقُولُ: صَبَحَكُمْ مَسَاكُمُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَائِلَ لَهُ، وَمَنْ تَرَكَ دِينَنَا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى أَوْ عَلَيَّ، وَأَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ.

رسول اللہ ﷺ اپنے خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرماتے جس کا وہ اہل ہے، اُس کے بعد فرماتے: جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اُسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو گمراہ کر دے اُس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھی سیرت محمد ﷺ کی سیرت ہے، اور بدترین کام نوپید چیزیں ہیں، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے، اُس کے بعد فرماتے: مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا، اور جب قیامت کا ذکر فرماتے تو روئے انور سرخ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی اور جلال دو بالا ہو جاتا یوں معلوم ہوتا گویا صبح یا شام کے وقت حملہ کرنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں، پھر فرماتے: جس نے مال چھوڑا وہ اُس کے وارثین کا ہے اور جس نے قرض یا اہل و عیال کو چھوڑا وہ میرے ذمہ ہے۔ اور میں مومنوں کا سب سے زیادہ حق دار ہوں۔

حضرت عراب بن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْغُيُوبُ وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مَوْدِعٌ، فَمَاذَا تَعْفَهُدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِنَّا كُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ،

فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهِهَا بِالنَّوْاجِدِ۔

(السنن للترمذی، رقم الحديث: ۲۶۷۶۔ السنن لابن ماجہ، رقم الحديث: ۴۳، و مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۱۷۸۲، و مسند البزار، رقم الحديث: ۴۲۰۱، و السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث: ۲۰۸۳۵، و المستدرک للحاکم، رقم الحديث: ۳۳۱، و المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث: ۱۵۰۲۲، و شرح السنة، رقم الحديث: ۱۰۲)

ایک دن رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کے بعد ایسا مبلغ وعظ فرمایا، جسے سن کر آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل لرزہ بر اندام ہو گئے۔ ایک صاحب نے عرض کیا یہ تو چھوڑ کر جانے والے کی طرح نصیحت ہے، یا رسول اللہ! آپ ہم سے کیا عہد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو، (امیر کی بات) سننا اور ماننا لازم کر لو اگرچہ حبشی غلام ہو، تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ زبردست اختلاف دیکھے گا، تم (دین میں) نئی باتوں سے بچنا؛ کیونکہ وہ گمراہی ہیں، تم میں سے جس کا بھی بدعات کے ساتھ سابقہ پڑے وہ میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کے طریقہ پر انتہائی مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَنْ دَعَا إِلَى هَدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔

(صحيح مسلم، رقم الحديث: ۶۹۸۰، و السنن لأبي داود، رقم الحديث: ۴۶۱۱، و السنن للترمذی، رقم الحديث: ۲۶۷۴، و السنن لابن ماجہ، رقم الحديث: ۲۰۶، و مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۹۱۴۹، و صحيح ابن حبان، رقم الحديث: ۱۱۲، و مسند البزار، رقم الحديث: ۸۳۳۸، و مسند أبي يعلى، رقم الحديث: ۶۴۸۹، و مستخرج أبي عوانة، رقم الحديث: ۴۶۹۹، و السنة لابن أبي عاصم، رقم الحديث: ۱۱۲، و السنن للدارمی، ۵۱۳، و شرح السنة، رقم الحديث: ۱۰۹)

جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اُسے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور اُن کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اُسے گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور اُن کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

مذکورہ تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بدعت شرعی معنی و مفہوم میں مطلقاً مذموم اور قابلِ رد و انکار ہے، اس اعتبار سے بدعت ہرگز حسنہ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف سیئہ ہوتی ہے، احادیث و آثار اور دیگر شرعی نصوص و شواہد میں جہاں بھی بدعت کا اطلاق ہوتا ہے وہاں عموماً یہی شرعی معنی مراد ہوتے ہیں، اور جن نصوص میں بعض بدعات کو اچھا کہا گیا وہاں بدعت سے بدعت لغویہ مراد ہے۔

اہل سنت و جماعت کے مزید امتیازات

☆ اہل سنت و جماعت کے اعتقادی امتیازات میں ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو کسی جہت سے شریک و سہم اور نظیر و مثیل نہیں ٹھہراتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جنہیں ربِّ کریم نے خود قرآنِ عظیم میں یا اُس کے رسولِ محترم ﷺ نے احادیثِ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، اہل سنت و جماعت اُن سب صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تحریف و تبدیل، تشبیہ و تمثیل، تکلیف و تعطیل اور تحدید و تجسیم کے بغیر ثابت مانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا مِّنْ اَلْاَنْعِمِ اَزْوَاجًا يَذُرُوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ }
(سورۃ الشوری، آیہ: ۱۱)

(اللہ تعالیٰ) آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اُس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے جوڑے (پیدا فرمائے)، وہ تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے، اُس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

من وصف الله فشبهه بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم۔

(منح الروض الأزهر، ص: ۶۵)

جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی وہ کافر ہے۔

حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اقتتل طائفتان فی باب الصفات: فطائفة غلت فی النفی، و طائفة غلت فی

الاثبات، ونحن صرنا الى الطريق المتوسط بين الغلو والتقصير، فأثبتنا صفات

الكمال ونفيها المماثلة من جميع الأحوال۔ (منح الروض الأزهر، ص: ۱۲۰)

صفات کے باب میں دو گروہوں کے درمیان شدید سر پھٹل ہے: ایک گروہ صفات کی

نفی میں غلو کرتا ہے، اور ایک گروہ صفات کے اثبات میں غلو کرتا ہے، اور ہم (اہل سنت و

جماعت) غلو و تقصیر کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات

کمالیہ ثابت مانتے ہیں اور ہر حال میں مماثلت کا انکار کرتے ہیں۔

☆ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ”ید، وجہ، عین، رُجل، قدم، نفس، عرش پر استواء،

آسمان پر نزول“ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہہ ہیں، جن کے لغوی معنی ظاہر اور ہمیں معلوم

ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کی طرح ان صفات کی بھی کنہ و حقیقت سمجھنے سے قاصر و

عاجز ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اُس کی ذات کی طرح ہر نقص و

عیب اور مخلوق کی مشابہت و مماثلت سے پاک ہیں، لہذا مذکورہ صفات متشابہہ معلوم المعنی

(معنی معلوم) مجہول الکلیف (کیفیت نامعلوم) ہیں۔

سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

له ید و وجه و نفس، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد و

النفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال: ان یده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه ابطال

الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن یده صفة بلا كيف۔

(الفقه الأكبر مع منح الروض، ص: ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳)

اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، وجہ اور نفس ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چہرے، ہاتھ اور نفس کا جو ذکر فرمایا ہے وہ سب بغیر کیفیت کے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ سے اُس کی قدرت مراد ہے؛ کیونکہ اس میں صفت کا انکار ہے اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ بغیر کیفیت کے اُس کی صفت ہے۔
اس کے تحت علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وكذا لا يقال ان وجهه ذاته، وعينه بصره، واستواءه على العرش استيلاءه۔
(منح الدروس الأزهر، ص: ۱۲۲)

اسی طرح یہ تاویل بھی نہیں کی جائے گی کہ اللہ کے وجہ سے اُس کی ذات، عین سے اُس کا دیکھنا اور عرش پر استواء سے اُس کا اُس پر قادر ہونا مراد ہے۔
جمہور اہل سنت و جماعت اور سلف صالحین کے برخلاف بعض متاخرین اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہہ میں تاویل کے قائل ہیں، اگرچہ یہ مذہب خلاف تحقیق ہے تاہم اگر تاویل کی وجہ سے صفات الہیہ کی تعطیل و انکار لازم نہ آتی ہو اور وہ تاویل عربی استعمالات و محاورات کے قریب ہو تو قبول کی جاسکتی ہے اور اس طریقے کو ہمارے علماء اہل سنت و جماعت نے مذہب سالم کا نام دیا ہے۔ وللتفصیل مقام آخر۔

☆ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان اجمالی طور پر فرق مراتب اور بعض کی بعض پر فضیلت ضروریات دین سے ہے، اس پر ایمان لانا فرض اور اس کا انکار کفر ہے۔
☆ جمہور اہل سنت کے نزدیک نبی کریم ﷺ افضل المخلوق ہیں، ملائکہ و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جتنے فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ اُن سب کے جامع، بلکہ ایسے بے شمار اوصاف و مناقب کے حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی کو عطا نہیں فرمائے۔

☆ نبی اکرم ﷺ کی سچی محبت و اتباع کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ۔
(صحیح البخاری ۱/۱۰، رقم الحدیث: ۱۴۔ والسنن للنسائی، رقم الحدیث:

۵۰۱۵۔ والایمان لابن مندہ، رقم الحدیث: ۲۸۷۔ وشعب الایمان للبیہقی، رقم الحدیث: ۱۳۲۰۔ ومعجم ابن الأعرابی، رقم الحدیث: ۱۰۱۵)

اُس ذات کی قسم جس کے دستِ اقدس میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اُس کے نزدیک اُس کے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب و پیارا نہ ہو جاؤں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
(صحیح البخاری ۱/۱۰، رقم الحدیث: ۱۵۔ وصحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۷۸۔ والسنن للنسائی، رقم الحدیث: ۵۰۱۳۔ والسنن لابن ماجہ، رقم الحدیث: ۶۷۔ ومسند أحمد بن حنبل، رقم الحدیث: ۱۲۸۳۷۔ ومسند البزار، رقم الحدیث: ۷۵۴۰۔ ومسند أبی یعلیٰ، رقم الحدیث: ۳۰۴۹۔ والمعجم الأوسط للطبرانی، رقم الحدیث: ۸۸۵۹۔ والسنن للدارمی، رقم الحدیث: ۲۷۴۱۔ وشعب الایمان للبیہقی، رقم الحدیث: ۱۳۱۱)
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اُس کے نزدیک اُس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

☆ رسول اللہ ﷺ کی شان میں ادنیٰ گستاخی کفر و ارتداد ہے۔
امام ابو الفضل قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض مکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۵۴۴ھ) فرماتے ہیں:

جميع من سب النبي ﷺ، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرّض به، أو شبهه بشئ على طريق السب له، أو الإضرار عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه والعيب له فهو سب له۔ والحكم فيه حكم الساب۔ (الشفاء ۱/۲۲۸، دار الحديث، القاهرة)

جونہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے، آپ کو عیب لگائے، یا آپ کی ذات، نسب، دین اور کسی مبارک خصلت میں کوئی کمی نکالے، یا آپ پر پھبتی کسے یا آپ کو توہین، یا عیب لگانے، یا شانِ عالی کو گھٹانے یا پست کرنے کی نیت سے کسی چیز سے تشبیہ دے، ان تمام صورتوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اور اُس کا حکم گستاخ کا حکم ہے یعنی وہ مرتد ہے۔

امام محمد بن سحون قیروانی مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۲۵۶ھ) گستاخِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں:

أجمع العلماء أن شاتم النبي ﷺ المتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعداب الله، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر۔

(الشفاء ۱/۲۹۱، دار الحديث، القاهرة)

تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے، اُس پر عذاب الہی کی وعید نافذ ہے اور وہ پوری امت کے نزدیک واجب القتل ہے، جو اُس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

☆ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، مثلاً جنت و دوزخ، لوح و قلم، عرش و کرسی اور حشر و نشر وغیرہ کی تمام تفصیلات اپنی حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادی ہیں، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل علوم غیبیہ کی مطلقاً نفی کرنا کفر ہے؛ کیونکہ اس سے اصل نبوت ہی کا انکار لازم آتا ہے، اور انکارِ نبوت یقیناً کفر و ارتداد ہے، ہاں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے والے علوم کی تحدید و تعیین کے نہ ہم مکلف ہیں اور نہ اس سلسلہ میں کتاب و سنت کی کوئی تصریح ہے، لہذا ہم اجمالاً اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الخلق ہیں، پوری مخلوق میں آپ سے زیادہ علم والا نہ کوئی ہوا، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ رہی آپ کے علومِ عالیہ کی مقدار و حد تو اس سلسلہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مقدار و حد دینے والا ربِّ کریم جانے اور لینے والے اُس کے حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانیں، یہ بات ہماری قدرت و طاقت سے باہر ہے، لہذا ہم اس بارے میں تعیین و تحدید اور تشریح و تفصیل سے قاصر و عاجز ہیں۔

امتیازاتِ اہل سنت و جماعت کا ایک اور زاویہ

یہ حقیقت ایک لمحہ کے لیے بھی ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ عقائدِ اسلام اور عقائدِ اہل سنت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو عقائدِ اسلام ہیں وہی عقائدِ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کے امتیازات و تشخصات کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کے جمہوری نظام کی طرح اُن میں ترمیم و تبدیل اور ترویج و تنفیذ کا عمل جاری ہوتا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب جب کسی جماعت نے سوادِ اعظم کے جن منصوص و مرصوص عقائد و نظریات سے اختلاف کیا، وہی عقائد اُس دور میں سوادِ اعظم کا امتیاز اور اہل سنت و جماعت کا شعار قرار پائے۔ مثال کے طور پر جس زمانہ میں خوارج نے مسئلہ تحکیم اور فتنہ تکفیر برپا کیا تو اُس وقت یہی مسائل اہل سنت اور غیر اہل سنت کے درمیان وجہ امتیاز بن گئے، یعنی جو لوگوں کے مسائل کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو حاکم ماننا اور مرتکبِ کبیرہ کی تکفیر نہ کرتا وہ اہل سنت و جماعت سے شمار ہوتا اور جو تحکیم کا انکار کرتا اور مرتکبِ کبیرہ کی تکفیر کرتا وہ اہل سنت سے خارج مانا جاتا، ایک دور میں تفضیلِ شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسئلہ اہل سنت اور غیر اہل سنت کے درمیان فرق و امتیاز کا معیار تھا، تفضیلِ شیخین ماننے والا سنی اور نہ ماننے والا غیر سنی قرار دیا جاتا، کبھی خلقِ قرآن کا مسئلہ سنیت و غیر سنیت کی کسوٹی رہا، جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی صفت اور غیر مخلوق ماننا وہ سنی کہلاتا اور جو قرآن کو مخلوق اور حادث ماننا وہ غیر سنی، کبھی بندوں کے افعال کے مخلوق ہونے کا مسئلہ پیمانہ سنیت تھا، بندوں کے افعال کو مخلوق تسلیم کرنے والا سنی اور غیر مخلوق کہنے والا غیر سنی، اسی طرح کسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات، آخرت میں اُس کی رویت، صفاتِ متشابہہ میں تفویض، تاویل، تشبیہ، تمثیل، تعطیل، تکلیف، تجسیم، تنزیہ اور انکار و تبطیل سوادِ اعظم اور دوسری جماعتوں کے درمیان وجہ امتیاز رہے، اور کبھی مسئلہ امامت و خلافت، مسئلہ حفظِ قرآن و نقصِ قرآن، تعظیمِ صحابہ و توہینِ صحابہ، اور جواز و عدمِ جوازِ متعہ وغیرہ صدہا مسائل اہل سنت و غیر اہل سنت کے درمیان نشانِ امتیاز ہوا کرتے تھے، بلکہ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی زمانہ میں دو الگ

الگ خطوں میں اہل سنت و جماعت کے امتیازات بھی جدا جدا رہے ہیں، مثلاً عراق و ایران کے زمانہ جنگ میں جب سنی شیعہ اختلافات اپنے عروج پر تھے تو وہاں خلافت و امامت اور متعہ وغیرہ کی بنیاد پر سنی اور غیر سنی ہونے کا فیصلہ کیا جاتا تھا، جب کہ اُسی دور میں اندلس و مراکش وغیرہ کے عوام ان مسائل سے واقف ہی نہیں تھے۔ یہ صورت حال ہمارے یہاں برصغیر ہندوپاک میں بھی پائی جاتی ہے، مثلاً نبی کریم ﷺ کے لیے ماکان و مایکون کا علم، مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ نور و بشر وغیرہ اہل سنت و جماعت کے امتیازات و ضروریات میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان سے اختلاف کرنے والے کو اہل سنت سے خارج مانا جاتا ہے، جب کہ اہل عرب کے یہاں یہ مسائل حق و باطل کی کسوٹی نہیں ہیں اور نہ ان کی بنیاد پر کسی کے سنی وغیر سنی ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے اہل عرب کے یہاں ابن تیمیہ حرانی کی تکفیر و عدم تکفیر اہل سنت و غیر اہل سنت کے یہاں وجہ امتیاز ہے، جو ابن تیمیہ کی تکفیر کرے وہ سنی ہے اور جو تکفیر کا قائل نہ ہو وہ اُن کے یہاں سنیت سے خارج ہے، (کمایقول الشیخ عبداللہ الہدری واتباعہ من أصحاب جمعیۃ المشاریع الخیریۃ الاسلامیۃ بלבنان) جب کہ ہندوپاک کے اکابر علماء اہل سنت ابن تیمیہ کی تکفیر نہیں کرتے، بلکہ اُس کو گمراہ اور گمراہ گر کہتے ہیں۔

یہاں ایک ناقابل انکار حقیقت یہ بھی ہے کہ جو امور و مسائل اہل سنت و جماعت اور دوسری جماعتوں کے درمیان عمومی سطح پر دنیا کے مختلف ممالک میں، بلکہ ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں نشان امتیاز قرار دیئے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سارے امور و مسائل اعتقادیات و ضروریات دین کے قبیل سے ہوں یا اصولی و اساسی ہوں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وجہ امتیاز قرار پانے والے امور کی نوعیت و حقیقت خالص فرعی و استنباطی ہو اور مخصوص حکمتوں کے سبب عرف میں بطور وجہ امتیاز اُن کی ترویج و اشاعت کی گئی ہو، اس بات کو مثال سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ میت کا تیج، دسواں، چالیسواں، برسی وغیرہ شرعاً مباحات کے زمرے میں آتے ہیں، اسی طرح محافل میلاد پاک اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اعراس جب کہ مفسد و منکرات سے پاک ہوں یقیناً ایک مستحب معمول اور انتہائی سعادت مندی و

فیروزبختی کی دلیل ہیں، ان کی برکات و خیرات کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو ریاء و تقاخر سے ہٹ کر اپنے آقائے کریم ﷺ کی سچی محبت میں اُن کے ذکرِ عالی کی محفل منعقد کرتا ہو اور اولیاء اللہ کی یاد میں اُن کے مناقب کی مجلس سجاتا ہو، لیکن اس سب کے باوجود مذکورہ امور خالص فروع کے قبیل سے ہیں، اصول دین اور بنیادی عقائد سے نہیں ہیں، چونکہ وہابی و دیوبندی مذکورہ امور کو بدعت و گمراہی کہتے ہیں اور اس حوالہ سے اپنی قوت بھر تشہیری مہم بھی چلاتے ہیں، لہذا اہل سنت و جماعت نے ان جماعتوں کے افراط و غلو کی تردید کے لیے مذکورہ امور کو جائز ماننا اہل سنت کا شعار قرار دیا اور عمومی سطح پر ان امور کو اہل سنت و جماعت اور دوسری جماعتوں کے درمیان وجہ امتیاز ٹھہرایا یعنی جو مذکورہ امور کو جائز و مستحب مانے وہ سنی اور جو اُن کے جواز و استحباب کا انکار کرے وہ غیر سنی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا وہابی و دیوبندی مذکورہ معمولات و مراسم کی وجہ سے اہل سنت و جماعت سے الگ ایک باطل فرقہ اور گمراہ جماعت ہیں؟ ظاہر ہے حقائق سے آشنا کوئی شخص اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا؛ کیونکہ وہابی و دیوبندی اپنے اُن مخصوص غیر اسلامی افکار و عقائد کی بنیاد پر ایک فرقہ کے طور پر اہل سنت سے جدا ہیں جن کی وجہ سے علماء حرمین شریفین نے کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا ہے اور فرمایا ہے: (من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر) جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، ہاں اس اصولی اختلاف کے ساتھ ساتھ اس فرقہ سے ہم اہل سنت کا مذکورہ فروعی امور میں بھی اختلاف ہے، چونکہ یہ فروعی امور معمولات و مراسم کے قبیل سے ہیں اور انہیں عوام و خواص بخوبی پہچانتے بھی ہیں، لہذا عرف میں یہی چیزیں وجہ امتیاز بن گئیں اور عمومی و عوامی پیمانہ پر ان علامات کے ذریعہ لوگ باسانی سمجھ جاتے ہیں کہ کون سنی ہے اور کون غیر سنی۔

مگر کچھ ہماری سادگی اور کچھ حریف کی دانائی کی وجہ سے اہل سنت و جماعت اور دوسری جماعتوں کے درمیان اہم اصولی اختلاف کو محض بعض فروعی مسائل اور بعض مستحب اور مباح امور کے قبول و رد کے تناظر میں دیکھا جانے لگا ہے، جو تاریخی المیہ بھی ہے اور سنیت کے لیے زبردست چیلنج بھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اصحاب علم و دانش اس طرف

توجہ دیں اور تدارک کے لیے طاقت بھر کوشش صرف فرمائیں۔

مذکورہ معمولات و مراسم میں اہل سنت کے غیروں سے اختلاف کی نوعیت واضح ہونے کے بعد ہم اُن لوگوں کو بھی خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں جو مذکورہ امور میں دوسری جماعتوں کے غلو کا رد کرتے کرتے شعوری یا غیر شعوری طور پر خود بھی افراط و غلو میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان امور کے اہتمام میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ فرائض و واجبات کی پابندی تو کجا دیدہ و دانستہ انہیں ترک کرتے ہیں، مگر مذکورہ معمولات میں معمولی کمی کو بھی جرم عظیم اور گناہ کبیرہ، بلکہ شعار و ہابیت و امتیازِ دیوبندیت قرار دیتے ہیں اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو گمراہ ٹھہرا کر اپنی جہالت و شیطنت اور گمراہی و ضلالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں شیطان کا آلہ کار ہوتے ہیں، وہ اُن کے دل و دماغ اور اعصاب و حواس پر مسلط ہو کر انہیں ایک خوبصورت فریب کے ذریعہ اندھا کر دیتا ہے اور اُس کے بعد ان آوارگانِ فکر و نظر سے اپنی مرضی کے مطابق شریعت کا خول چڑھا کر غیر شرعی حرکات کراتا ہے۔

برصغیر ہند و پاک میں اس وقت اہل سنت و جماعت کے علاوہ کثیر فرقے موجود ہیں، جیسے دیوبندی، وہابی، غیر مقلدین، قادیانی، اہل قرآن، رافضی، چکڑالوی، رافضی، منہاجی وغیرہ۔ ان سے اہل سنت و جماعت کا اختلاف اصولی بھی ہے اور فروعی بھی، عقائد میں بھی ہے اور معمولات میں بھی، جن میں سے بعض کا تعلق ضروریاتِ دین سے ہے اور بعض کا تعلق جواز و عدم جواز سے، لیکن بعض چیزیں معمولی ہونے کے باوجود حالات کے پیش نظر غیر معمولی اور امتیازی حیثیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ عقائد و معمولات کا یہ گوشوارہ ملاحظہ فرمائیے جن کا تسلیم کرنا اور اُن پر عمل کرنا اہل سنت و جماعت کے امتیازات سے ہے اور اُن کا انکار کرنا وہابیوں اور دیوبندیوں کی علامت بن چکا ہے:

• ندائے یارسول اللہ ﷺ۔

• اسم رسالت مآب ﷺ پر انگوٹھے چومنا۔

• عقیدہ شفاعت۔

• عقیدہ توسل و استعانت۔

• عقیدہ حیاتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

• میلاد و قیام، عرس و فاتحہ، نذر و نیاز، جلوسِ عید میلاد النبی ﷺ، بارہویں شریف، گیارہویں شریف، صالحین کے مزارات پر گنبد بنانا، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء و صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا، اذان کے بعد تنویب، جمعہ کی اذان ثانی کا خارج مسجد ہونا، اقامت میں حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا، نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ کرنا، اذانِ قبر وغیرہ۔ ان چیزوں کا تعلق اگرچہ بنیادی عقائد اور ضروریاتِ دین سے نہیں ہے، لیکن عہدِ حاضر میں اہل سنت و جماعت کی واضح علامتیں ہیں اور عام طور پر غیر اہل سنت انہیں شرک و بدعت کہتے ہیں، اس لیے افراط و غلو اور تشدد و تعذبی سے بچتے ہوئے شرعی حدود میں رہ کر ان کا اہتمام کرنا سنیت و شعائرِ سنیت کا اظہار بھی ہے اور باطل پرستوں اور اُن کے افکار و خیالات کا رد و انکار بھی۔

وہ لوگ سخت غلطی کا شکار ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے علاقائی تشخصات و امتیازات میں جبر و تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ باشعور علماء اہل سنت پر بھی نازیبا الفاظ کی بارش کرتے ہیں۔ اس قسم کے نادانوں اور شریعت سے جاہل دین کے ٹھیکیداروں سے بعض مقامات پر سنیت کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح بعض پیشہ ور مقررین اپنی تقریروں میں حد درجہ شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جسے مسلمانوں کا سنجیدہ طبقہ قطعاً پسند نہیں کرتا اور نہ اسلام اس طرح کی دھاندلی بازی کی اجازت دیتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے پاس اپنے عقائد کے اثبات میں دلائل و شواہد کا ناقابل شکست ذخیرہ ہے، اگر پر تشدد لب و لہجہ ترک کر کے قرآن و سنت اور اجماع امت کے مستحکم دلائل پیش کئے جائیں تو اصلاحِ فکر و اعتقاد کی وسیع شاہراہیں کھل سکتی ہیں، دعوت و تبلیغ میں حکمت و موعظت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ ایک سچے داعی کا مرکزی نقطہ نظریہ ہونا چاہئے کہ اُس کے ہم خیالوں کی تعداد میں اضافہ ہو، نہ یہ کہ جو پہلے سے جماعت کے سرگرم اور پر عزم سپاہی ہیں انہیں بھی

جماعت سے خارج کرنے کی مہم چلائی جائے۔ دین میں تصلب اور اصلاح و تذکیر کا مقصد اندھیری رات کے مسافروں کو صبح درخشاں کی طرف لے جانا ہے، نہ کہ راستے سے اٹھا کر کھائی میں ڈال دینا۔ یہ فکر و شعور کا دور ہے، انتہائی پیچیدہ مسائل کو بھی ناخن تدبیر سے حل کیا جاسکتا ہے۔ آج پوری دنیا جدید ذرائع استعمال کر کے فکری ہم نوائی کی جدوجہد کر رہی ہے، لیکن خاکِ ہند کے چند رہبر نما مولوی، دین سے کھلواڑ کرنے والے جاہل خطیب، بدعمل اور خلافِ شرع پیر اور اسلام و سنت کو روزی روٹی کا ذریعہ بنا لینے والے نام نہاد قائدین جس قسم کی سنت متعارف کرانے میں لگے ہوئے ہیں وہ اُس سنت سے بالکل مختلف ہے جس کے اصول و قواعد اور معمولات و مراسم ہمارے اکابر نے اپنی تصنیفات میں درج کیے ہیں۔

ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں رجال کی شناخت حق کے ذریعہ نہیں، بلکہ حق کی شناخت رجال کے ذریعہ کی جاتی ہے، یہاں مروجہ امتیازات و شخصیاتِ اہل سنت جیسے نازک موضوع پر اظہارِ خیال کرنا سمندر میں رہ کر مگر مچھ کو دعوتِ مبارزت دینے سے کم نہیں ہے، لیکن ہم نے خالصۃً لوجہ اللہ الکریم بے خوفِ لومہ لائم اپنی بات رکھ دی ہے، تسلیم و انکار توفیقِ الہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر استقامت و مواظبت عطا فرمائے اور اعتقادی و عملی انحراف و کج روی سے محفوظ رکھے۔

ہمیں نہیں معلوم کہ آپ ہماری اس رائے سے اتفاق فرمائیں گے یا نہیں کہ آج ہمارے دین و مسلک کا تعارف و تذکرہ اور اُس کی تفہیم و تشریح اہل سنت و جماعت کے محکم عقائد و مسلم مسائل پر مشتمل بنیادی کتابوں اور اصولی و دستاویزی تصنیفات کے بجائے عوامی رسم و رواج کی بنیاد پر کرنا نادانانہ دشمنوں کی گہری سازش اور نادان دوستوں کی خطرناک فریب خوردگی کا نتیجہ ہے، جس سے براہِ راست ہر سطح پر سنت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر وقت رہتے اس کے سد باب کے لیے قدم نہیں اٹھایا گیا تو مستقبل میں کفِ افسوس ملنے کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔

یہاں یہ عرض کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فروعی اختلافات دو قسم کے ہیں،

ایک تو وہ جن میں تمام اہل سنت کا متفقہ موقف ہے اور دوسرے وہ جن میں خود اہل سنت کے اکابر کے درمیان دو موقف پائے جاتے ہیں۔ ایسے فروعی مسائل جن میں اکابر اہل سنت کا اتفاق ہے، اُن میں تصلب ہونا چاہئے اور وقتِ ضرورت ایسے مسائل میں شدت بھی برتی جاسکتی ہے، لیکن حکمت و مصلحت ہر جگہ پیش نظر رہنا چاہئے، نہ ہر جگہ شدت کے مظاہرے کو درست قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ایسی نرمی درست ہے جو مسلک کے لئے نقصان دہ ثابت ہو۔ ہاں البتہ ایسے فروعی مسائل جن میں ہمارا اختلاف غیر اہل سنت سے تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ خود اکابر اہل سنت میں بھی اُن مسائل میں دورائے پائی جاتی ہوں تو ایسے مسائل میں ضرورت سے زیادہ شدت کا مظاہرہ کرنا خود جماعتِ اہل سنت کے حق میں مضر ہے، اس قسم کے فروعی مسائل کی بنیاد پر سنیوں ہی کو سنت سے خارج اور داخل کرنا غیر صحت مند طرزِ فکر اور شرعی اصول و قوانین سے غفلت و جہالت پر مبنی اقدام ہے۔ اس قسم کی شدت انہیں لوگوں کو مبارک ہو جنہیں اہل سنت کے اتفاق و اتحاد سے زیادہ اپنے منصب و اقتدار کا تحفظ عزیز ہے۔

کیا اہل سنت کے عقائد و معمولات کی بنیاد ضعیف و موضوع روایات پر ہے؟

قارئین کرام! اہل سنت و جماعت کے مخالفین ہمارے معتقدات و معمولات اور مراسم و مسلمات کے خلاف بسا اوقات یہ بات کہتے نہیں تھکتے اور تقریر و تحریر میں آئے دن یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ ان کے عقائد و اعمال کی بنیاد ضعیف و منکر احادیث پر ہے، خصوصاً نام نہاد اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کا طبقہ تو اتنا جبری اور ڈھیٹ ہے کہ جو حدیث و روایت اُن کے مزعومہ عقائد و موہومہ معمولات کے خلاف ہوتی ہے اُس کو ضعیف و موضوع کہنے میں ایسی حیرت ناک عجلت و سبقت سے کام لیتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے انہوں نے ابلیس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اُس کی بات چھین لی ہے اور اپنا مادی حق ادا کر دیا ہے۔

جب کہ حقیقت یہ ہے کہ الحمد للہ! اہل سنت و جماعت کے تمام عقائد و احکام کی بنیاد کتاب و سنت اور اجماع امت کے دلائل صحیحہ ثابتہ اور براہین قویہ قاطعہ پر ہے۔ ضعیف و منکر، واهی و شاذ اور موضوع و باطل روایات کا سہارا لے کر اپنے مذاہب و عقائد اور افکار و نظریات کی عمارت تیار کرنا اُن گمراہ و باطل فرقوں کا کام ہے جن کا وجود سراپا بدعت و ضلالت ہے اور اُن کا مقصد اسلامی عقائد و معمولات کو نقصان پہنچا کر اسلام دشمن قوتوں کو اندرونی طور پر رسد و کمک فراہم کرنا ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہلسنت و جماعت کے یہاں ضعیف احادیث مطلقاً غیر معتبر اور ناقابل قبول بھی نہیں ہیں، جیسا کہ غیر مقلدین نے بیک جنبش قلم ضعیف و موضوع کو ایک خانہ میں رکھ کر مردود قرار دے رکھا ہے، بلکہ ضعیف احادیث سے متعلق اہل سنت و جماعت کا اعتدال و توازن پر مبنی ایک مضبوط موقف ہے، جسے ہمارے مخالفین یا تو جانتے ہی نہیں ہیں، یا پھر دانستہ انجان بن کر قوم کے درمیان غیر واقعی امور کی تشہیر کرتے ہیں اور افتراق و انتشار کا ماحول پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ذیل میں ضعیف احادیث سے متعلق محققین اہل علم و ائمہ فن کے ارشادات و تصریحات کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا موقف اختصار و جامعیت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔

حدیث ضعیف کی تعریف و اقسام

امام تقی الدین ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن معروف بابن صلاح شہر زوری شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۶۴۳ھ) فرماتے ہیں:

کل حدیث لم یجتمع فیہ صفات الحدیث الصحیح، ولا صفات الحدیث الحسن المذکورات فیما تقدم، فهو حدیث ضعیف۔

(المقدمة لابن الصلاح، ص: ۱۸۸، دار المعارف، القاهرة)

ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حدیث صحیح یا حدیث حسن کی تمام یا بعض شرائط نہ پائی جائیں۔

اس تعریف کا ایک نقص یہ کہ اس کی بنیاد پر لازم آئے گا کہ اگر کسی حدیث میں صحیح کی کوئی شرط فوت ہو تو اُس کو ضعیف کہا جائے، حالانکہ یہ غلط ہے؛ کیونکہ وہ حسن بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ مذکورہ ایراد کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مختصر اور اعتراض سے پاک تعریف یہ ہے:

کل حدیث لم یجتمع فیہ صفات القبول۔

(النکت علی مقدمة ابن الصلاح ۴۹۲/۱، دار الفکر، بیروت)

ضعیف وہ حدیث ہے جس میں قبول حدیث کی صفات نہ پائی جائیں۔

حدیث ضعیف کی بہت سی اقسام ہیں، حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو امام ابن حبان بُستی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ضعیف کی ۴۹ اقسام ہیں، اُس کے بعد لکھتے ہیں کہ حدیث ضعیف کی معروف و مشہور اقسام یہ ہیں: موضوع، مقلوب، شاذ، معطل، مضطرب، مرسل، منقطع، معضل۔ (المقدمة لابن الصلاح، ص: ۱۸۹)

بلکہ بعض محققین فن نے حدیث ضعیف کی مختلف جہات و حیثیات کے مد نظر اُس کی پانچ سو گیارہ اقسام بیان کی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

(غیث المستغیث فی علم مصطلح الحدیث للسماحی، ص: ۷۰)

البتہ اجمالی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حدیثِ ضعیف کی تین اقسام ہیں:

(۱) ضعیف بضعف خفیف و سیر، مثلاً یہ ضعف راوی کے سوء حافظہ، اختلاط، انقطاع، ارسال، تدلیس، سقوط، شذوذ، وہم اور علتِ قاذحہ وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ چونکہ اس ضعف کی تلافی باسانی ہو سکتی ہے لہذا اس قسم کی حدیثِ ضعیف حسن لغیرہ اور صحیح لغیرہ تک ترقی کر جاتی ہے، اور اگر اس کے ضعف کی تلافی نہ بھی ہو سکے تو کم از کم یہ متابعت و شہاد کی ضرورتِ صلاحیت رکھتی ہے۔

(۲) ضعیف بضعف قوی و شدید۔ مثال کے طور پر یہ ضعف راوی کے فسق و فجور، غفلتِ شدیدہ اور وہم کثیر وغیرہ ایسے قوادح قویہ کی وجہ سے ہو جس کی تلافی نسبتاً دشوار ہو۔ اس کا حکم مستقل عنوان کے تحت ذیل میں مذکور ہے۔

(۳) موضوع۔ یہ بالاتفاق غیر معتبر و مردود ہے، بلکہ اس کو حدیث کہنا مجاز ہے۔

حدیثِ ضعیف پر عمل کی تحقیق و مذاہب

جہور اہل علم، فقہاء کرام اور محدثین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقائدِ قطعیہ و ظنیہ اور احکام کے اثبات میں احادیثِ ضعیف ناکافی و غیر معتبر ہیں، البتہ فضائل و مناقب، مغازی و سیر، ترغیب و ترہیب، تشدید و ترخیص اور مواعظ و نصائح کے ابواب میں معتبر ہیں۔ اگرچہ بعض اہل علم نے ضعیف پر مطلقاً عمل نہ کرنے کی بات کہی ہے لیکن ناصر الدین البانی جیسے مجددی و نام نہاد سلفی علماء نے اس سلسلہ میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ خالص افراط و غلو اور تشدد و تعنت پر مبنی ہے، ان حضرات کی تحریریں پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے احادیثِ مبارکہ کی تحقیق کے نام پر تحریف کا خطرناک کھیل کھیلا ہے، وہ بے شمار احادیثِ صحیحہ و حسنہ و مقبولہ جن سے ان کے مخصوص افکار و نظریات اور اغراض و اہداف کی کھلی تردید ہوتی ہے ان کو ضعیف و واہی، شاذ و منکر، معلول و معضل اور باطل و موضوع قرار دینے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا ہے، ان متشددین کے اس غلو کو ہندوپاک کے غیر مقلدین نے نعمتِ غیر مترقبہ، بلکہ صحیفہ آسمانی و وحی ربانی سمجھ کر اپنے دین کا لازمی جزء بنالیا

ہے اور اسلاف امت، محققین و مدققین، صالحین و متقین، فقہاء و محدثین اور ائمہ و مجتہدین کے علمی کارناموں، فقہی خدمات، دینی تعلیمات اور ان کی مایہ ناز تصنیفات و تالیفات سے عوام و کم علم لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک رکھی ہے۔ ائمہ حدیث نے احادیثِ ضعیف پر عمل کے سلسلہ میں اہل علم کے موقف و مذہب کو شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ہم یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کر رہے ہیں:

حدیثِ ضعیف پر عمل و ترکِ عمل کے سلسلہ میں تین مذاہب ہیں:

مذہبِ اول

جہور ائمہ و فقہاء اور محدثین و علماء رحمہم اللہ تعالیٰ فضائل و محاسن اور ترغیب و ترہیب وغیرہ میں احادیثِ ضعیف کو معتبر و مقبول مانتے ہیں، البتہ عقائد و احکام کے اثبات کے لیے ناکافی و غیر معتبر قرار دیتے ہیں۔

جہور کے اس موقف کی تفصیل یہ ہے کہ عموماً فقہاء و محدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعین موضوع کے علاوہ تمام ضعیف احادیث کو بغیر کسی شرط و قید کے فضائل و مناقب، ترغیب و ترہیب، مواعظ و نصائح اور تاریخ و سیر وغیرہ میں معتبر مانتے ہیں نیز مواضع احتیاط میں احکام کے ثبوت کے لیے بھی قبول کرنے کو بہتر قرار دیتے ہیں، جب کہ بعض اہل علم حدیثِ ضعیف کو معتبر ماننے کے لیے غیر موضوع کی قید کے ساتھ مزید کچھ شرائط و قیود کو ضروری قرار دیتے ہیں، جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیثِ ضعیف کو معتبر ماننے کے سلسلہ میں جہور محدثین و فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کے دو فریق ہیں، ہر فریق کے مشاہیر کے اقوال و ارشادات اس طرح ہیں:

فریقِ اول کے مشاہیر کے اقوال و ارشادات

☆ امام حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت معروف بخطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۴۶۳ھ) فرماتے ہیں:

قد ورد عن غير واحد من السلف انه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم الا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة واما أحاديث الترغيب والموعظة ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ۔

(الكفاية في الرواية، ص: ۱۳۳، المكتبة العلمية، المدينة المنورة)

بے شمار اسلاف سے مروی ہے کہ حرام و حلال سے متعلق احادیث صرف انہیں حضرات سے روایت کی جاسکتی ہیں جو تہمت سے بری اور گمان سے برتر ہوں، لیکن ترغیب و موعظ وغیرہ کی احادیث تمام مشائخ سے روایت کی جاسکتی ہیں۔

☆ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام الا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ۔

(الكفاية في الرواية، ص: ۱۳۳، المكتبة العلمية، المدينة المنورة)

حرام و حلال کی احادیث انہیں معروف اہل علم سے حاصل کرو جو زیادتی و کمی سے آشنا ہیں، لیکن ان کے سوا احادیث تمام مشائخ سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

☆ امام ابو حاتم محمد بن ادريس رازی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عبدہ بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کیا:

قيل لابن المبارك وري عن رجل حديثا، فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر، أو مثل هذه الأشياء۔ قلت لعبدة: مثل أى شيء كان؟ قال: فى أدب وموعظة فى زهد أو نحو هذا۔

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۱/۳۰، ۳۱، دار احياء التراث العربى، بيروت)

حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے حدیث روایت کی، تو کسی نے آپ سے کہا: یہ شخص تو ضعیف ہے، آپ نے فرمایا: اس طرح کی روایت اس سے لی جاسکتی ہے۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں میں نے عبدہ سے کہا: وہ کس طرح کی روایت تھی؟ انہوں نے کہا ادب و نصیحت اور زہد وغیرہ سے متعلق تھی۔

☆ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إذا روينا عن رسول الله ﷺ في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي ﷺ في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد۔

(الكفاية في الرواية، ص: ۱۳۲، المكتبة العلمية، المدينة المنورة)

جب ہم حرام و حلال اور سنن و احکام سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی احادیث روایت کرتے ہیں تو اسانید میں سختی سے کام لیتے ہیں اور جب فضائل اعمال وغیرہ احکام سے متعلق نبی کریم ﷺ کی احادیث روایت کرتے ہیں تو اسناد میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔

☆ حدیث ضعیف سے متعلق امام محی السنہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۶۷۶ھ) نے اپنی کئی تصنیفات میں تفصیل سے لکھا ہے اور یہ موقف اختیار فرمایا ہے کہ عقائد و احکام کے علاوہ فضائل و مناقب وغیرہ میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی چند تصنیفات کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:

قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال۔

(الأربعون النووية، ص: ۵، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة)

تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔

اس کے تحت علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن حجر عسقلانی مکی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ (م ۹۷۴ھ) فرماتے ہیں:

لأنه ان كان صحيحا فى نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل به، والا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير۔

(الفتح المبين بشرح الأربعين، ص: ۱۰۹، دار المنهاج)

اس لیے کہ حدیث ضعیف اگر واقع میں صحیح ہے تو عمل کے ذریعہ اس کا حق ادا ہو گیا، اور اگر واقع میں صحیح نہیں بھی ہے تو اس پر عمل کرنے سے کسی چیز کو حلال و حرام ماننے یا کسی حق تلفی کی خرابی تو لازم نہیں آئی۔

☆ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ مجموع میں فرماتے ہیں:

قد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام۔ (المجموع شرح المذهب ۳/۳۴۲، دار الكتب العلمية)
ہم بیان کر چکے ہیں کہ حرام و حلال میں نہیں بلکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کے سلسلہ میں علماء متفق ہیں۔

☆ مشہور زمانہ تصنیف اذکار میں فرماتے ہیں:

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بکراهة بعض البيوع أو الأُنكحة، فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب۔ (الأذکار النووية، ص: ۸، دار الكتب العلمية)

محدثین و فقہاء وغیرہم علماء فرماتے ہیں: فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل جائز و مستحب ہے جب کہ وہ موضوع نہ ہو، لیکن حرام و حلال، بیع و نکاح اور طلاق وغیرہ احکام میں حدیث صحیح یا حسن ہی پر عمل کیا جائے گا، ہاں اگر حدیث ضعیف ان مواقع میں کسی احتیاطی پہلو سے متعلق ہو تو چننا بہتر ہے گو واجب نہیں ہے، مثلاً بیع و نکاح کی کسی صورت سے متعلق حدیث ضعیف ہو (تو یہاں بطور سند اس پر عمل کرنا بہتر ہے)۔

☆ تقریب میں تحریر فرماتے ہیں:

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى، والأحكام كالحلال والحرام ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام۔

(التقريب والتيسير، ص: ۱۲۲، دار الكتب العلمية)

اگر احادیث کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات اور عقائد و احکام سے نہ ہو تو محدثین وغیرہم

کے نزدیک اسناد میں تساہل و نرمی اور ضعف کا اظہار کیے بغیر موضوع کے علاوہ دوسری ضعیف احادیث کی روایت اور ان پر عمل کرنا جائز ہے۔

☆ امام حاکم ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حمدویہ نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۴۰۵ھ) بیان کرتے ہیں کہ امام ابو زکریا یحییٰ بن محمد بن عبد اللہ عسکری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۳۴۴ھ) فرماتے ہیں:

الخبر إذا ورد لم يحرم حلال ولم يحل حراما ولم يوجب حكماً وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص و جب الاغماض عنه والتساهل في روايته۔ (المدخل، ص: ۸۴، مؤسسة الرسالة، بيروت۔ والكفاية في الرواية، ص: ۱۳۴)
حدیث کا تعلق اگر حرام و حلال اور احکام سے نہ ہو بلکہ ترغیب و ترہیب، یا تشدید و ترخیص سے ہو تو روایات کے بارے میں چشم پوشی اور نرمی سے کام لینا ضروری ہے۔
☆ امام ابو عمر بن عبد البر مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۴۶۳ھ) فرماتے ہیں:

أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كمال، و انما يتشددون في أحاديث الأحكام۔ (جامع بيان العلم ۱/۱۰۳، دار ابن الجوزي، الدمام)
تمام علماء فضائل میں نرمی کرتے ہیں اور تمام روایات سے احادیث کی روایت کرتے ہیں، ہاں احادیث احکام میں سختی کرتے ہیں۔

☆ اور تمہید میں فرماتے ہیں:

أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به۔

(التهديد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد ۶/۳۹، مؤسسة القرطبة، بيروت)

احادیث فضائل میں قابل احتجاج روایات کا ہونا ضروری نہیں۔

امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد حنفی معروف بابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۶۱ھ) فرماتے ہیں:

الضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الأعمال۔

(فتح القدير ۱/۳۴۹، دار الفکر)

فضائل اعمال میں وہ ضعیف حدیث مقبول و معمول ہے جو موضوع نہ ہو۔
☆ امام جلال الدین عبدالرحمن بن کمال ابوبکر سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں:
يعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط۔

(تدريب الراوى ۱/۱۶۳، دارالكتب العلمية)

(فضائل اعمال کے علاوہ) احکام میں بھی حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا جب کے
اُس میں احتیاط ہو۔

☆ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں:

الحديث الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال۔

(الحاوى للفتاوى ۲/۱۸۱، دارالكتب العلمية)

فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جاتا ہے۔

☆ امام شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۹۰۲ھ) کہتے ہیں کہ
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجرى شيء فيه حكم۔

(فتح المغيبي ۲/۱۵۲، دار المنهاج، الرياض)

احادیث احکام کے برخلاف زہد و ورع سے متعلق احادیث میں نرمی اختیار کی جاسکتی ہے۔

☆ تلمیذ امام سیوطی شارح بخاری علامہ شمس الدین محمد بن عمر سفیری حلبی شافعی رحمہ اللہ
تعالیٰ (م ۹۵۶ھ) لکھتے ہیں:

اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف والمرسل والموقوف يتسامح به

في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه۔ (شرح صحيح البخارى للسفيري ۶/۲۳)

علماء کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال کے متعلق حدیث ضعیف، مرسل اور موقوف میں
نرمی سے کام لیا جائے گا اور اُن کے اقتضا کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

☆ علامہ ابن حجر کی یتیمی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

الحديث الضعيف والمرسل والمعضل والمنقطع يعمل به في فضائل

الأعمال اتفاقا بل إجماعا۔ (الفتاوى الحديثية، ص: ۲۷۴، دار المعرفة، بيروت)
فضائل اعمال میں حدیث ضعیف، مرسل، معضل اور منقطع پر عمل کرنا متفق علیہ اور
اجماعی ہے۔

☆ علامہ نور الدین علی بن محمد بن سلطان قاری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۰۱۴ھ) فرماتے ہیں:
الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا۔

(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، ص: ۳۱۵، مؤسسة الرسالة، بيروت)
فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر بالاتفاق عمل جائز ہے۔

☆ علامہ شمس الدین محمد بن احمد رملی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۰۰۴ھ) فرماتے ہیں:

قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث على العمل
بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة۔ وقال ابن عبد البر: أحاديث
الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به۔ وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا
العنبري يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما ولم يوجب حكما
وكان فيه ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسوّل في روايته۔ ولفظ ابن مهدي
فيما أخرجه البيهقي في المدخل: إذاروينا عن النبي ﷺ في الحلال والحرام
والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل
والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال۔

(فتاوى الرملی ۶/۲۷۶، دار الفكر، بيروت)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد تصنیفات میں اس بات پر محدثین کرام کا
اجماع نقل فرمایا ہے کہ فضائل وغیرہ میں خصوصاً حدیث ضعیف پر عمل جائز ہے۔ امام ابن
عبدالبر فرماتے ہیں: فضائل کی احادیث میں قابل احتجاج روایات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
امام حاکم فرماتے ہیں: میں نے ابوزکریا عنبری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب احادیث حرام و
حلال اور کسی حکم کے اثبات سے متعلق نہ ہوں، بلکہ اُن میں ترغیب و ترہیب کا بیان ہو تو چشم
پوشی اور روایت میں تساہل سے کام لیا جاتا ہے۔ امام بیہقی نے مدخل میں روایت کیا ہے کہ

امام عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں: جب حرام و حلال اور احکام کے بارے میں ہم نبی کریم ﷺ کی احادیث روایت کرتے ہیں تو اسانید میں سختی برتتے ہیں اور رجال کی تفتیش کرتے ہیں، اور جب فضائل و ثواب و عقاب سے متعلق روایت کرتے ہیں تو اسناد میں نرمی برتتے ہیں اور رجال کے بارے میں تسامح سے کام لیتے ہیں۔

فریق ثانی کے مشاہیر کے اقوال و ارشادات

☆ امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں:

اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعاً. وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاً، وأن لا يشهر بذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، في شرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.

(تبیین العجب بما ورد في فضل رجب، ص: ۲۳، مؤسسة قرطبة)

مشہور ہے کہ اہل علم احادیث فضائل میں نرمی سے کام لیتے ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہوں، بشرطیکہ موضوع نہ ہوں، اس کے ساتھ ان شرائط کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ عمل کرنے والا اس حدیث کے ضعیف ہونے کا اعتقاد رکھے، اور اس کو شہرت نہ دے تاکہ انسان حدیث ضعیف کو معمول بنا کر غیر مشروع کو مشروع نہ سمجھ لے، یا بعض جاہل لوگ حدیث ضعیف پر عمل دیکھ کر اسے سنت صحیحہ نہ سمجھ لیں۔

☆ امام جلال الدین سیوطی اور امام شمس الدین سخاوی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کو معتبر ماننے کے لیے تین شرائط کا تحقق ضروری مانتے ہیں:

أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفراد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. نقل العلاني الاتفاق عليه.

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.

الثالث: أن لا يعتد عند العمل به بثبوته لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله بل يعتد الاحتياط.

(تدريب الراوي ۱/۱۶۲ والقول البديع، ص: ۲۵۵۔ وفتح المغيث ۲/۱۵۴)

پہلی شرط یہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، لہذا کذاب، یا جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، یا جو فحش غلطیوں کا مرتکب ہو، اگر یہ لوگ کسی حدیث کی روایت میں مفرد ہوں تو ان کی روایت فضائل اعمال میں بھی غیر معتبر مانی جائے گی۔ امام علائی فرماتے ہیں کہ یہ شرط متفق علیہ ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث ضعیف کسی معمول بہ اصل اور قاعدہ کے تحت داخل ہو، اس شرط سے وہ اختراعی روایات نکل جائیں گی جن کی کوئی اصل ہی نہ ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کے وقت اس کے ثبوت کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے؛ تاکہ نبی کریم ﷺ کی جانب ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جسے آپ نے فرمایا ہی نہیں ہے، بلکہ احتیاط کا عقیدہ رکھے (کہ میں اس ضعیف روایت پر احتیاطاً عمل کر رہا ہوں)۔

فضائل اعمال کے سلسلہ میں ضعیف احادیث کو معتبر ماننے کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ علائی رحمہما اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ یہ شرائط محققین کے نزدیک ناقابل قبول ہیں، جس کی کچھ وجوہات یہ ہیں:

پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شرائط ماقبل میں مذکور جلیل القدر ائمہ و فقہاء اور محدثین و اہل علم کی تصریحات کے خلاف ہیں جنہوں نے باب فضائل میں حدیث ضعیف کی قبولیت کے لیے صرف یہ قید بیان فرمائی ہے کہ وہ موضوع نہ ہو، ضعف شدید سے خالی ہونے کی شرط کا تذکرہ ان ائمہ کے یہاں نہیں پایا جاتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شرط سے نہ تو کوئی نیا معنی حاصل ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی خاص فائدہ نظر آتا ہے؛ کیونکہ جب آپ فریق اول کی طرح باب فضائل میں حدیث ضعیف کی قبولیت کے لیے ”غیر موضوع“ کی قید درست مانتے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہوا

کہ حدیثِ ضعیف کی سند میں راوی کے کذاب یا متہم یا فاحش الغلط ہونے کے باوجود اُس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے اُسے موضوع قرار نہیں دیا گیا، اور حدیثِ ضعیف کی اصل کا کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہونا بابِ فضائل میں عمل کرنے کے لیے کافی ہے؛ اس لیے کہ یہاں کسی حکم شرعی کا استنباط و استخراج مقصود نہیں ہے جس کے لیے حدیث کا ثبوت متیقن ضروری ہے، بلکہ محض امیدِ ثواب و خوفِ عقاب مقصود ہے جو حدیث کے ثبوتِ مظنون کی صورت میں بھی موجود ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عمل اپنی بیان کردہ ان شرائط کے خلاف ہے، جیسا کہ ”القول المسدّد فی الذب عن المسند للامام أحمد“ اور ”الاصابة فی تمییز الصحابة“ وغیرہ کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔

مذہبِ دوم

بعض فقہاء و محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف احادیث نہ صرف فضائلِ اعمال میں معتبر ہیں بلکہ نصوصِ صحیحہ و حسنہ کی غیر موجودگی میں احکام و مسائل کے اثبات کے لیے انہیں قیاس پر مقدم رکھا جائے گا۔

ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طرزِ استنباط و اجتہاد سے ظاہر ہے کہ ان اساطین امت کے یہاں حدیثِ ضعیف کا درجہ رائے اور قیاس سے بلند ہے۔

☆ امام سراج الدین ابو حفص عمر بن علی معروف بابن ملقن انصاری شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۰۴ھ) فرماتے ہیں:

ونقل عن أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره ولم يكن ثم ما يعارضه۔ وقال مرة: الضعيف عندنا أولى من القياس۔

(المقنع فی علوم الحديث، ص: ۱۰۴، دار فواز، السعودية)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ اگر کوئی حدیثِ صحیح معارض نہ ہو تو ضعیف پر عمل کیا جائے گا، اور حدیثِ ضعیف قیاس سے بہتر ہے۔

☆ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

قليل: يعمل به مطلقا، وتقدم عزو ذلك الى أبي داود وأحمد وأنهما يريان ذلك أقوى من رأى الرجال۔ (تدريب الراوى ۱/۱۶۲)

حدیثِ ضعیف کے بارے میں ایک مذہب یہ ہے کہ اُس پر مطلقاً عمل کیا جائے گا، یہ مذہب امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہے، یہ دونوں حضرات حدیثِ ضعیف کو قیاس و رائے سے زیادہ قوی سمجھتے ہیں۔

☆ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث ازدی سجستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م ۲۷۵ھ) فرماتے ہیں:

وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل۔

(رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ص: ۳۰، دار العربية، بيروت)

ہماری کتاب ”السنن“ میں کچھ احادیث متصل نہیں ہیں بلکہ مرسل اور مدلس ہیں، اور عام محدثین کے نزدیک صحیح احادیث نہ ہونے کے وقت وہ متصل کے درجہ میں ہیں۔

☆ ابو محمد علی بن احمد بن حزم ظاہری اندلسی (م ۵۰۵ھ) نے لکھا ہے:

وقال أبو حنيفة الخبير المرسل والضعيف عن رسول الله ﷺ أولى من القياس ولا يحل القياس مع وجوده۔

(الإحكام فی أصول الأحكام ۴/۳۶۸، دار الحديث، القاهرة)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے مرسل یا ضعیف طریقہ پر مروی حدیث قیاس سے بہتر ہے، جس کے ہوتے قیاس جائز نہیں ہے۔

☆ شمس الائمہ امام ابو بکر محمد بن احمد بن ابوسہل سمرخسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م ۴۸۳ھ) فرماتے ہیں:

لا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها حجة؛ لأنهم صحبوا رسول الله ﷺ، فما يروونه عن رسول الله ﷺ مطلقا يحمل

على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة، والى هذا أشار البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه بقوله: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله ﷺ، وإنما كان يحدثه بعضنا بعضاً، ولكننا لا نكذب. فأما مراسيل القرن الثاني والثالث فهي حجة في قول علمائنا رحمهم الله تعالى.

(أصول السرخسي ۱/۳۵۹، ۳۶۰، دار الكتب العلمية)

اہل علم کا اتفاق ہے کہ مراسیل صحابہ حجت ہیں؛ اس لیے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کا فیضِ صحبت حاصل ہے، چونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل صدق و عدالت ہیں لہذا رسول اللہ ﷺ سے منسوب ان کی ہر روایت اس پر محمول ہے کہ انہوں نے خود یا دوسرے صحابہ نے اُسے رسول اکرم ﷺ سے سنا ہے۔ اسی کی طرف سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد میں بھی اشارہ ہے کہ (ہم تم سے جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں اُسے ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، اور ہم احادیث کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے، لیکن ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے)، ہاں قرن ثانی اور قرن ثالث کی مرسل روایات تو ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی حجت ہیں۔

☆ علامہ ابوالحسن نور الدین محمد بن عبدالبہادی سندھی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۱۳۸ھ) لکھتے ہیں:

المرسل حجة عندنا وعند الجمهور.

(حاشیۃ السندی علی سنن النسائی ۱/۱۰۴، مکتب المطبوعات الاسلامیۃ)

حدیث مرسل ہم احناف اور جمہور کے نزدیک حجت ہے۔

☆ ابن قیم جوزیہ نے لکھا ہے:

وأما مالک فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول

الصحابی علی القیاس۔ (إعلام الموقعین ۱/۳۲، دار الجیل، بیروت)

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث مرسل، منقطع، بلاغات اور قول صحابی کو قیاس پر مقدم

رکھتے ہیں۔

☆ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں:

زعم الطبری أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم

انكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. (التمهيد ۱/۴)

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حدیث مرسل کی قبولیت پر تمام تابعین

کا اجماع ہے اور دوسری صدی ہجری کے اختتام تک کسی تابعی اور کسی امام نے اس کا انکار نہیں کیا۔

مذہب سوم

چند علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی عقائد و احکام، فضائل و مناقب اور ترغیب و ترہیب وغیرہ ہر باب میں حدیث ضعیف ناقابل اعتبار ہے اور اس کے مقتضی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔

اس مذہب کے قائلین میں امام بیہقی بن معین، امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام مسلم بن حجاج قشیری، امام ابوبکر ابن العربی رحمہم اللہ تعالیٰ نیز ابن حزم ظاہری وغیرہم کے اسماء نمایاں ہیں۔

☆ حافظ ابوالفتح محمد بن محمد بن احمد معروف بابن سید الناس شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۳۴ھ) تحریر فرماتے ہیں:

وممن حكي عنه التسوية في ذلك بين الاحكام وغيرها يحيى بن معين وفي ذلك بحث ليس هذا موضعه.

(عيون الأثر في فنون المغازی والشمائل والسير ۱/۲۴، دار الكتب العلمية)

احکام وغیرہ احکام میں یکساں طور پر حدیث ضعیف کے ناقابل اعتبار ہونے کا قول بیہقی بن معین سے بھی منقول ہے، اور یہ محل نظر ہے، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔

بیہقی بن معین کے موقف کی یہ حکایت ناقابل قبول ہے، جس کی جانب ابن سید الناس نے خود وفی ذلک بحث کہہ کر اشارہ بھی فرمایا ہے؛ کیونکہ اس کے خلاف امام سخاوی رحمہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن معین کی جانب نسبت کرتے ہوئے لکھا ہے:

وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المبار والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كامله والخطيب في كفايته لذلك باباً۔

(فتح المغیث ۱۵۱/۲، ۱۵۲)

احکام و فضائل میں سند حدیث کے اندر نرمی و سختی کا یہ قول امام عبدالرحمن بن مہدی اور اُن کے علاوہ دیگر ائمہ مثلاً احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عبداللہ بن مبارک، سفیان ثوری، اور سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے، چنانچہ ابواحمد بن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں اور خطیب بغدادی نے کفایۃ الروایہ میں اس سلسلہ میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے۔
☆ امام زین الدین عبدالرحمن بن احمد بغدادی معروف بابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۹۵ھ) تحریر فرماتے ہیں:

قال ابن معين في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثه الرقاق۔

(شرح علل الترمذی ۱۲۶/۱، دار الکتب العلمیۃ)

ابن معین موسیٰ بن عبیدہ کے بارے میں فرماتے ہیں: رقاق اور زہد و ورع سے متعلق ان کی احادیث لکھی جائیں گی۔

حالانکہ موسیٰ بن عبیدہ ضعیف راوی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

موسى بن عبيدة، ابن نشيط، أبو عبد العزيز المدني ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار۔ (التقريب، ص: ۹۸۳، رقم الترجمة: ۷۰۳۸، دار العاصمة، الرياض)
ابن نشیط ابوعبدالعزیز موسیٰ بن عبیدہ مدنی ضعیف ہیں، خصوصاً عبداللہ بن دینار سے روایت کرنے میں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حدیث ضعیف کے سلسلہ میں حضرت یحییٰ بن معین کے دو قول ہیں، ایک جمہور کے موافق اور دوسرا جمہور کے خلاف، ظاہر ہے کہ جو قول جمہور کے موافق

ہے وہی قابل قبول اور لائق ترجیح قرار پائے گا۔

ہماری دانست میں حدیث ضعیف کو مطلقاً غیر معتبر ماننے والوں کی صف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جس نے باضابطہ طور سے شمار کیا ہے وہ جمال الدین قاسمی دمشقی ہیں، وہ لکھتے ہیں:

الأول: لا يعمل به مطلقاً، لا في الأحكام، ولا في الفضائل، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً، يدل عليه شرط البخاري في صحيحه، وتشنيع الامام مسلم على رواية الضعيف، وعدم اخراجهما في صحيحهما شيئاً منه۔ (قواعد التحديث، ص: ۱۶۵، مؤسسة الرسالة، بيروت)

حدیث ضعیف کے بارے میں پہلا مذہب یہ ہے کہ اُس پر مطلقاً عمل نہیں کیا جائے گا، احکام میں نہ فضائل میں، اور ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کا بھی یہی مذہب ہے، اس کی دلیل وہ شرط ہے جس کا بخاری نے اپنی صحیح میں التزام کیا ہے، اور امام مسلم نے ضعیف حدیث کے روایات پر طعن و تشنیع کی ہے نیز ان حضرات نے اپنی اپنی صحیح میں کوئی ضعیف روایت نہیں لی ہے۔

ہمیں قاسمی صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف کو احکام کی طرح باب فضائل میں بھی غیر معتبر مانتے ہیں؛ کیونکہ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تمام تصنیفات میں صرف صحیح بخاری کو دیکھا ہو (جب کہ حقیقت یہ ہے کہ خود صحیح بخاری بھی کلیۃً ضعیف احادیث سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی متعدد احادیث قدریہ، معتزلہ، روافض، خوارج اور گمراہ قسم کے ضعیف و واہی روایات سے موجود ہیں، گو کہ ان کی حیثیت قطرة فی البحر کی ہے تاہم یہ دعویٰ یقیناً باطل ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے) اور باقی تصنیفات سے نا آشنا و بے خبر ہو، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے ورنہ ہم امام بخاری کی دستیاب دیگر تصنیفات مثلاً ”التاریخ الکبیر، التاریخ الصغیر، کتاب الضعفاء، جزء القراءة خلف الامام، جزء رفع الیدین اور الأدب المفرد“ کا ایک اجمالی جائزہ پیش کرتے

جس سے روزِ روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے علاوہ دوسری کتابوں میں ضعیف و مجروح رجال کی مرویات کو نہ صرف بابِ فضائل میں معتبر مانا ہے بلکہ اُن سے بہت سے احکامِ شرعیہ کا استنباط و استخراج بھی کیا ہے، ذیل میں مؤخر الذکر کتاب ”الأدب المفرد“ کی چند روایات پیش کی جا رہی ہیں جن سے احادیثِ ضعیف کے سلسلہ میں امام بخاری کا موقف بآسانی سمجھا جاسکتا ہے:

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلَا الدُّمِئِي بِشَيْءٍ۔

(الأدب المفرد، ص: ۱۸۹، رقم الحديث: ۷۸۵، دار الصديق، بيروت)

تمہارا کھیل کو دسے تعلق نہیں، اور نہ میرا لغو باطل چیز سے کوئی تعلق ہے۔
اس حدیث کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن محمد بن قیس ہیں، جن کے بارے میں امام ابن حبان فرماتے ہیں:

كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد، لا يحتج به۔ (ابن حبان)
یہ انجانے میں سندوں کو پلٹ دیتے اور مرسل روایات کو مرفوع بنا کر پیش کرتے تھے، یہ ناقابلِ احتجاج ہیں۔

اس روایت کا ضعیف ہونا غیر مقلدین کے امام حدیث البانی کو بھی تسلیم ہے۔ دیکھیے:

(السلسلة الضعيفة، رقم الحديث: ۲۲۵۳)

☆ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات۔

(الأدب المفرد، رقم الحديث: ۵۷۳)

گھر میں ایک بکری ایک بکت، دو بکریاں دو بکتیں اور تین بکریاں بہت سی بکتیں ہیں۔
اس حدیث کے ایک راوی ابو عمر دینار بن عمر بزار کے بارے میں ازودی نے کہا ہے کہ متروک ہے اور خلیل نے کہا کذاب ہے۔

(فضل اللہ الصمد ۲/۳۳، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، بیروت)

لہذا یہ بھی ضعیف ہے، بلکہ البانی نے تو اسے ضعیف جلا لکھا ہے:

(الضعيفة، رقم الحديث: ۳۷۵۱)

☆ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبه لهم، فقالوا: يا كلبه! لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها، فذكروا لنبي لهم، فقال: إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها۔

(الأدب المفرد، رقم الحديث: ۴۷۴)

بنی اسرائیل کے یہاں کوئی مہمان آیا، گھر میں ایک کتیا تھی، انہوں نے اُس سے کہا: اے کتیا! ہمارے مہمان پر مت بھونکنا، تو پلے اُس کے پیٹ میں چیخنے لگے، انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے نبی سے کیا، انہوں نے کہا اس کی حالت تمہارے بعد آنے والی امت کی طرح ہے جس کے بے وقوف لوگ اپنے علماء پر غالب آجائیں گے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ روایت موقوف ہے لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی مرفوعاً تخریج کی ہے، ملاحظہ ہو۔

(مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۶۵۸۸)

اس حدیث کی سند میں عطاء بن سائب ہیں جو اخیر عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے اور چیزوں کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتے تھے، لہذا حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں:

لا يحتج بحديثه۔

(التعليق على المسند لشعيب أرنؤط تحت الحديث المذكور برقم: ۶۵۸۸)

اگرچہ ابوعوانہ و صحاح يشکری نے عطاء بن سائب سے اختلاط سے پہلے اور بعد دونوں زمانوں میں احادیث کی روایت کی ہے، لیکن یہ روایت زمانہ اختلاط کی ہے، اس پر قرینہ متن کا اضطراب ہے۔ اس روایت کا ضعف محدث جانی ناصر الدین البانی نے بھی مانا ہے۔

ملاحظہ کیجیے: (السلسلة، رقم الحديث: ۳۸۱۲)

یہ تین روایات ہم نے صرف بطور تمثیل بیان کر دیں، ورنہ غیر مقلدین کے طوفانی محدث البانی نے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اپنی تحریفات و تعدیات کا نشانہ بناتے ہوئے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے ایک کا نام ”صحیح الأدب المفرد“ اور دوسرے کا نام ”ضعیف الأدب المفرد“ رکھا ہے، اس دوسرے حصے میں امام بخاری کی بیان کردہ احادیث میں سے دو سو سترہ احادیث پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہیں ضعیف لکھا ہے، جن میں سے کچھ تو واقعی ضعیف ہیں اور کچھ میں البانی نے اپنی فطرت کے مطابق تعصب و عناد اور افراط و تعدی کا خوب مظاہرہ کیا ہے، بہر حال ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ضعیف احادیث کو مطلقاً غیر معتبر اور ناقابل عمل مانتے ہیں وہ زیادہ نہ سہی صرف اسی ”الأدب المفرد“ کو سامنے رکھ لیں اُن پر خود واضح ہو جائے گا کہ اُن کا نظریہ غلط اور بے خبری کا نتیجہ ہے۔ حق یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث ضعیف کے سلسلہ میں وہی موقف رکھتے ہیں جو جمہور فقہاء و محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اعتدال و انصاف پر مبنی موقف متوسط و مذہب معتدل ہے۔

امام مسلم، امام ابو بکر بن العربی اور دو چند اہل علم کے سوا کسی کا یہ موقف نہیں ہے کہ ضعیف احادیث مطلقاً ناقابل اعتبار ہیں، بہر حال جلیل القدر ائمہ حدیث اور جمہور اہل علم کے مقابل بعض اہل علم کا یہ موقف کہ حدیث ضعیف مطلقاً کسی باب میں معتبر نہیں ہے ناقابل قبول اور ناقابل تسلیم ہے، اس سلسلہ میں جس کو تفصیل سے مطالعہ کرنا ہو وہ فن حدیث کی مبسوط کتابوں کی جانب رجوع کرے حقیقت خود واضح ہو جائے گی۔

ہم محل کی مناسبت سے اختصار کے ساتھ اُن اہم وجوہ کا ذکر کر رہے ہیں جن سے حدیث ضعیف قوت پا کر حسن و مقبول ہو جاتی ہے۔

احادیث ضعاف کی تقویت کے اسباب و وجوہ

جلیل القدر ائمہ کرام و محدثین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اُن اسباب و وجوہ اور ذرائع و طرق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جن سے احادیث ضعاف کو تقویت حاصل

ہو جاتی ہے اور وہ قابل احتجاج و لائق استدلال بن جاتی ہیں، ہم یہاں مستند و معتمد محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے استفادہ کرتے ہوئے ذیل میں ایسے چند نمایاں اور اہم اسباب و وجوہ کا ذکر کر رہے ہیں جن سے حدیث ضعیف کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

(۱) امت مسلمہ کی جانب سے تلقی بالقبول

جس حدیث کو امت نے اپنے قول و عمل سے قبول کر لیا ہو اور اُس کے مدلول و مقتضی کو اپنا معمول بنالیا ہو وہ حدیث یقیناً حجت اور قابل استدلال ہے، بلکہ بسا اوقات اُس کا درجہ و رتبہ حدیث متواتر کی منزل میں ہوتا ہے اور اُس سے دوسرے حکم قطعی کو منسوخ بھی کیا جاسکتا ہے، خواہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔

☆ امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

و كَذَا إِذَا تَلَقَّتْ الْأُمَّةُ الضَّعِيفَ بِالْقَبُولِ يَعْمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ حَتَّى أَنَّهُ يَنْزِلُ مِنْزِلَهُ الْمَتَوَاتِرَ فِي أَنَّهُ يَنْسَخُ الْمَقْطُوعَ بِهِ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَدِيثٍ (لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ) إِنَّهُ لَا يَثْبُتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَكِنَّ الْعَامَّةَ تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ، وَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى جَعَلُوهُ نَاسِخًا لِآيَةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ۔ (فتح المغيٓث ۵۳/۲، ۱۵۴)

جب امت ضعیف حدیث کو قبول کر لے تو مذہب صحیح کے مطابق اُس پر عمل کیا جائے گا، یہاں تک کہ حکم قطعی کو منسوخ کرنے کے سلسلہ میں اُس کی حیثیت حدیث متواتر کی ہوگی، اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ حدیث (وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں) محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے تاہم اسے قبول امت حاصل ہے اور اس پر عمل بھی ہے یہاں تک کہ سب نے اس حدیث کو آیت وصیت کے لیے ناسخ قرار دیا ہے۔

☆ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

رَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لِبِسَ مِمَّا يَثْبُتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، فِيهِ أَنَّ بَعْضَ رَجَالِهِ مَجْهُوْلُونَ، فَرَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْقَطِعًا، وَإِنَّمَا قَبِلْنَاهُ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ نَقْلِ أَهْلِ الْمَغَازِي وَإِجْمَاعِ الْعَامَّةِ عَلَيْهِ۔ (الرسالة، ص: ۱۳۹، ۱۴۰)

بعض اہل شام نے ایک ایسی حدیث روایت کی ہے جو ائمہ حدیث کے یہاں ثابت نہیں ہے؛ کیونکہ اُس کے بعض رجال مجہول ہیں، اور ہم نے اُس کو نبی کریم ﷺ سے منقطعاً بھی روایت کیا ہے (یعنی اہل شام کے طریق سے اگرچہ وہ حدیث متصل ہے لیکن اُس کے کچھ رجال مجہول ہیں، اور دوسرے طریق سے جو کہ اہل حجاز کا ہے، رجال اگرچہ معروف ہیں تاہم اُس میں انقطاع ہے)، ہم نے اُس حدیث کو جہالت و انقطاع کے باوجود اہل مغازی اور جمہور اہل علم کے اجماع کی وجہ سے قبول کر لیا ہے۔

☆ حافظ عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۷۷ھ) بیان کرتے ہیں:

وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأئمة بالقبول عن جماعات من الأئمة: منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الاسفرائيني، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية۔ قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم: كأبي إسحاق الاسفرائيني، وابن فورك۔ قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة۔ (الباعث الحديث، ص: ۳۴، دار الكتب العلمية)

میں نے اپنے استاذ ابن تیمیہ کی ایک عبارت دیکھی جس کا مضمون یہ ہے کہ: وہ حدیث جس کو امت نے قبول کر لیا ہو اُس کے قطعی ہونے کا قول ائمہ کی بہت سی جماعتوں سے منقول ہے، مثلاً قاضی عبدالوہاب مالکی، شیخ ابو حامد اسفرائینی، قاضی ابوطیب طبری، شیخ ابواسحاق شیرازی شافعی، ابن حامد، ابویعلیٰ بن فراء، ابوخطاب، ابن زاغونی اور ان جیسے دیگر حنابلہ اور احناف سے شمس الائمہ سرخسی۔ ابن تیمیہ کے بقول اشاعرہ وغیرہ اکثر متکلمین جیسے ابواسحاق اسفرائینی اور ابن فورک اور تمام ائمہ حدیث و جمہور اسلاف کا بھی یہی مذہب ہے۔

☆ علامہ ابوالولید سلیمان بن خلف باجی مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۴۶۴ھ) فرماتے ہیں:

الحديث إذا تلقته الأئمة بالقبول، والعمل به لم يحتج إلى إسناد صحيح؛ لأن عمل الأئمة به يقتضى العلم بصحته بتقرير الشرع، وتصحيح إسناده لا يقتضى ذلك، فكان العمل به على هذا الوجه أقوى۔

(المنتقى شرح الموطأ ۲/۵۶، دار الكتب العلمية)

حدیث کو جب امت کی جانب سے تلقی بالقبول حاصل ہو اور وہ معمول بہ بن جائے تو صحیح سند کی حاجت باقی نہیں رہتی؛ کیونکہ اُس پر امت کا عمل کرنا تقریر شرع کی روشنی میں اُس کی صحت کی دلیل ہے، جب کہ صحیح اسناد کے لیے یہ لازم نہیں، لہذا اس جہت سے حدیث پر عمل کرنا زیادہ قوی ہے۔

☆ حجة الاسلام امام ابو بکر احمد بن علی جصاص رازی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۷۰ھ) فرماتے ہیں:

قد استعملت الأئمة هذين الحديثين (يعني حديثي عبد الله بن عمر و أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما) في نقصان العدة وإن كان وروده (يعني لفظ: طلاق الأئمة تطليقتان، وعدتها حيضتان) من طريق الأحاد فصار في حيز التواتر؛ لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الأحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواضع۔ (أحكام القرآن ۲/۸۳، دار احياء التراث العربی، بيروت)

باندی کی عدت حرہ کے مقابلہ میں کم ہونے کے بارے میں امت کا ان دونوں حدیثوں (یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی احادیث) پر عمل ہے، اگرچہ یہ احادیث (یعنی یہ الفاظ کہ باندی کی طلاق دو ہیں اور اُس کی عدت دو حیض ہے) بطریق آحاد مروی ہیں تاہم بمنزلہ تواتر ہیں؛ اس لیے کہ جن اخبار آحاد کو امت نے قبول کر لیا ہو وہ ہمارے نزدیک تواتر معنوی کے درجہ میں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم یہ بات کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔

☆ امام ابوالحسن علی بن محمد بغدادی معروف بماوردی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۴۵۰ھ) فرماتے ہیں:

قد جاءت السنة بمارواه مالک عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها۔ وروی داؤد بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى۔ وهذا الحديثان نص، والثاني أكمل، وهما وإن كانا خبري واحد فقد تلقته الأئمة بالقبول، وعمل به الجمهور، فصار بأخبار التواتر أشبه۔

(الحاوی الكبير ۹/۲۰۴، دارالکتب العلمیة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (نکاح میں) عورت اور اُس کو پھوپھی کو جمع کیا جائے نہ عورت اور اُس کی خالہ کو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: عورت سے نکاح نہ کیا جائے اُس کی پھوپھی کے ساتھ، نہ پھوپھی سے اُس کی بھتیجی کے ساتھ، نہ اُس کی خالہ کے ساتھ، نہ خالہ سے اُس کی بھانجی کے ساتھ، نہ چھوٹی بہن سے بڑی بہن کے ساتھ اور نہ بڑی سے چھوٹی کے ساتھ۔ یہ دونوں احادیث اگرچہ خبر واحد کے قبیل سے ہیں لیکن امت نے ان کو قبول کر لیا ہے اور ان پر جمہور کا عمل ہے، لہذا متواتر کے درجہ میں ہیں۔

☆ ابن قیم جوزیہ نے چند احادیث روایت کرنے کے بعد خطیب بغدادی کے حوالہ سے لکھا ہے:

وان كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الاسناد، ولكن لما تلقتهما الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الاسناد لها، فكذلك حديث معاذ (وهو عن بعثة النبي ﷺ الى اليمن) لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الاسناد له۔ (اعلام الموقعين ۱/۲۰۳، دارالجيل، بيروت)

اگرچہ یہ احادیث سنداً ثابت نہیں ہیں لیکن جب سب نے انہیں قبول کر لیا تو ان کی

صحت کے لیے طلبِ سند کی حاجت نہ رہی، اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث (یمن بھیجنے سے متعلق جو اجتہاد و قیاس کے باب میں اصل ہے) چونکہ اس کو بھی سب نے قابلِ استدلال و احتجاج مانا ہے لہذا اس کی سند طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۲) تعدد طرق و کثرتِ اسانید

اگر کسی حدیث میں ضعفِ خفیف ہے تو کثرتِ طرق اور تعددِ اسانید سے یہ ضعف زائل ہو جائے گا اور حدیث حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ ہو کر بابِ فضائل کی طرح احکام میں بھی قابلِ اعتبار و لائقِ استدلال تسلیم کی جائے گی، اور اگر ضعفِ شدید ہے، مثلاً اُس کا راوی کذاب، یا متهم بالکذب ہے تو یہ ضعف تعددِ طرق اور کثرتِ اسانید سے ختم نہیں ہوگا، البتہ ضعفِ شدید پر مشتمل یہ حدیث کثرتِ طرق کی وجہ سے اُن منکر و مردود روایات سے بہر حال بلند رتبہ ہے جن پر عمل کرنا کسی حال میں درست نہیں ہے، لہذا فضائلِ اعمال میں یہ حدیث معتبر مانی جائے گی۔

☆ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اذا روى الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأئمة زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وكذا اذا كان ضعفها لارسال زال بمجيئه من وجه آخر، وأما الضعف لفسق الراوى فلا يؤثر فيه موافقة غيره۔ (التقريب مع تدريب الراوى ۱/۹۱)

جب حدیث چند ضعیف طرق سے مروی ہو تو ضروری نہیں کہ اُن کے مجموعے سے کوئی حسن پیدا ہو جائے، ہاں اگر ضعف اُس کے صدوق و امین راوی کے حفظ کی کمزوری، یا ارسال کی وجہ سے ہے تو دوسرے طریق سے مروی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث حسن ہو جائے گی، لیکن اگر ضعف راوی کے فسق کی وجہ سے ہے تو دوسرے کی موافقت کا اس حدیث پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

امام نووی کے مذکورہ قول کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وأما الضعف لفسق الراوى أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر؛ نعم يرتقى بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام، قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور السيئ الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن۔

(تدريب الراوى ۱/۹۱)

اگر ضعف راوی کے فسق یا جھوٹ کی وجہ سے ہو تو دوسرے راوی کی اسی طرح کی روایت کا موافق ہونا کوئی اثر انداز و فائدہ مند نہیں ہوگا، اس لیے کہ ضعف شدید ہے اور جابر کمزور؛ ہاں تمام طرق کے مجموعے سے یہ حدیث منکر و بے اصل نہیں رہے گی، شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی صراحت فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں: بلکہ بسا اوقات کثرت طرق کی وجہ سے شدید ضعیف راوی، سوء حافظہ کے شکار مستور راوی کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی ایسا طریق موجود ہو جس میں ضعف قریب اور محتمل ہو تو سب کا مجموعہ حسن کے درجہ میں قرار پائے گا۔

☆ امام ابن صلاح شہر زوری شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت: فمنه ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والديانة۔ فإذا رأينا مارواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يخل فيه ضبطه له۔ وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل، يزول بروايته من وجه آخر۔ ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته۔ وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوى متهما بالكذب، أو كون الحديث شاذاً۔

(مقدمة ابن الصلاح، ص: ۸، دار المعارف، القاهرة)

تعد طرق سے حدیث کا ضعف ہمیشہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اُس میں تفصیل ہے: ایک ضعف تو وہ ہے جو کثرتِ اسانید سے ختم ہو جاتا ہے، مثلاً کسی حدیث کا راوی صادق و عادل ہو لیکن اُس کے حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہو، اب یہ حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہو تو ہم جان لیں گے کہ یہ حدیث محفوظ ہے اور اُس کے ضبط میں خلل نہیں ہے، اسی طرح کسی حدیث میں ضعف امام حافظ کے ارسال کی وجہ سے ہو، تو چونکہ یہ معمولی ضعف ہے، لہذا دوسرے طریق سے یہ ضعف دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا ضعف وہ ہے جو شدید ہونے کی وجہ سے کثرتِ طرق سے زائل نہیں ہوتا ہے، مثلاً راوی پر جھوٹ کی تہمت، یا حدیث کے شاذ ہونے کی وجہ سے جو ضعف ہو وہ دوسری سند سے مروی ہونے کے باوجود ختم نہیں ہوگا۔

☆ امام کمال الدین ابن ہمام حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۶۱ھ) فرماتے ہیں:

حديث الضعيف للفسق لا يرتقى بتعدد الطرق الى الحجة، ولغيره يرتقى (التحدير مع شرحه التقدير والتحبير ۲/۳۲۱، دار الكتب العلمية)

اگر راوی فسق کی وجہ سے ضعیف ہے تو اُس کی حدیث تعدد طرق کی وجہ سے قابلِ حجت نہیں ہو سکتی، ہاں اگر فسق کے علاوہ کسی اور وجہ سے ضعف ہو (مثلاً راوی صدق و دیانت کے باوجود سوء حافظہ کا شکار ہو) تو کثرتِ طرق کی وجہ سے اُس کی حدیث لائق استدلال ہو جاتی ہے۔

☆ علامہ زین الدین ابو الفضل عبدالرحیم بن بن حسین عراقی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۰۶ھ) فرماتے ہیں:

فان يقل يحتج بالضعيف فقل اذا كان من الموصوف
رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر
وان يكن لكذب أو شذاً أوقوى الضعف فلم يجبر ذا

(ألفية الحديث، ص: ۷، رقم الآيات: ۵۸، ۵۹، ۶۰)

اگر کہا جائے کہ ضعیف کو حجت کیوں مانا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر راوی حدیث میں

سوہ حفظ ہے تو دوسرے طریق سے مروی ہونے کی وجہ سے اُس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور اگر کذب یا حدیث میں شذوذ یا اور کوئی شدید ضعف ہے تو اُس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔

☆ علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

یصلح للعمل به، لكن في ماتكثر طرقه، وقد قال النووي رحمه الله تعالى في بعض الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفر داتها ضعيفة، فمجموعها يقوى بعضه بعضا، ويصير الحديث حسنا ويحتج به۔ (فتح المغیث ۱/۱۲۶)

حدیث ضعیف جو کثرت طرق کی وجہ سے حسن لغیرہ ہو وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض احادیث کے بارے میں فرمایا ہے: اگرچہ الگ الگ ان میں سے ہر ایک کی سند ضعیف ہے، مگر مجموعی طور پر ان میں سے ایک دوسرے کے لیے مقوی ہے اور حدیث حسن ہو کر قابل استدلال ہے۔

یہی علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ مذکورہ کتاب میں تھوڑا آگے چل کر فرماتے ہیں:

وان يكن ضعف الحديث لكذب في راويه أو شذوذ في روايته أو بغيرهما مما يقتضى الرد كفحش الخطأ فلم يجبر الضعيف بواحد من هذه الأسباب ولو كثرت طرقه، كحديث: من حفظ على أمتي أربعين حديثا (في أمر دينها بعثه الله فقيها و كنت له شافعا و شهيدا) (تكميل المتن من كاتب هذه السطور القادري) فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه، ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار، بحيث لا يجبر بعضها ببعض يرتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل۔ وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير، بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث باسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيا بها إلى مرتبة الحسن لغیرہ۔ (فتح المغیث ۱/۱۲۹)

اگر حدیث راوی کے کذب، یا متن کے شاذ یا کسی اور قابل رد وجہ سے ضعیف ہو تو اُس کا یہ ضعف کسی طریقہ سے زائل نہیں ہوگا خواہ یہ حدیث کتنے ہی طرق سے مروی ہو، جیسے یہ

حدیث: (من حفظ على أمتي أربعين حديثا)، اس کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ تمام حفاظ حدیث کا اتفاق ہے کہ کثرت طرق کے باوجود یہ حدیث ضعیف ہے، تاہم یہ کثیر طرق جو ناقابل اعتبار اور ضعف شدید کی تلافی سے قاصر ہیں ان کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ یہ حدیث ایسی مردود و منکر نہ رہی جس پر کسی حال میں عمل جائز نہیں، بلکہ اُس حدیث ضعیف کی ہم رتبہ ہوگئی جس پر فضائل میں عمل جائز ہے۔ اور کبھی وہ کمزور طرق ایسے طریق کے درجہ میں ہوتے ہیں جس میں معمولی ضعف ہو، مثلاً فرض کر لیجیے کہ وہ حدیث کسی ایسی سند سے بھی مروی ہو جس میں معمولی ضعف ہے تو اس صورت میں وہ شدید ضعف پر مشتمل حدیث حسن لغیرہ ہو جائے گی۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

المتروك والمنكر اذا تعددت طرقه ارتقى الى درجة الضعيف القريب، بل ربما يرتقى الى الحسن۔

(النكت البديعات على الموضوعات، ص: ۳۴۱، دارمكة المكرمة)

متروک و منکر احادیث تعدد طرق سے ضعیف خفیف بلکہ کبھی حسن کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

حدیث اگر متعدد طریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضعف رکھتے ہوں تو ضعیف ضعیف مل کر بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اگر ضعف غایت شدت و قوت پر نہ ہو تو جبر نقصان ہو کر حدیث درجہ حسن تک پہنچتی اور مثل صحیح خود احکام حلال و حرام میں حجت ہو جاتی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ۵/۲۷۲، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

(۳) حدیث ضعیف پر اہل علم کا عمل کرنا

اہل علم کا کسی حدیث پر عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث قابل قبول اور لائق اعتبار عمل ہے۔

امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۴۵۸ھ) نے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے حوالہ سے صلوۃ التبیح سے متعلق ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

هذا حديث غريب من حديث أبي رافع۔

(جامع الترمذی ۲/۳۵۰، تحت رقم الحديث: ۴۸۲)

حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث غریب ہے۔

حدیث یہ ہے: حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَمُّ أَلَا أَصْلُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَنْفَعُكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ازْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ، ثُمَّ ازْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَسْجُدَ، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ، ثُمَّ ازْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَسْجُدَ ثَانِيَةً، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ، ثُمَّ ازْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فِتْلِكَ خَمْسَةَ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ۔ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ۔

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ، وَفِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَفْعَلُهَا، وَتَدَاوَلَهَا الصَّالِحُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَاللَّهِ التَّوْفِيقُ۔

(شعب الایمان ۲/۱۲۳، رقم الحديث: ۶۰۲، مكتبة الرشد، الرياض)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: اے چچا کیا آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں، کیا آپ کو تحفہ نہ عطا کروں، کیا آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا: چار رکعت نماز اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیے، قراءت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے (اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) پندرہ مرتبہ پڑھیے، پھر یہی رکوع میں دس بار پڑھیے، پھر رکوع سے اٹھ کر دس بار پڑھیے، پھر سجدہ میں دس بار پڑھیے، پھر سجدہ سے اٹھ کر دس بار پڑھیے، پھر دوسرے سجدے میں دس بار پڑھیے، پھر سجدہ سے اٹھ کر قیام سے پہلے دس بار پڑھیے، اس طرح یہ تسبیح ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ اور چار رکعت میں تین سو مرتبہ ہوئی، اگر تمہارے گناہ جمی ہوئی ریت کے ڈھیر کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہر دن ایسا کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر دن نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو کرلو، ہر جمعہ نہ کر سکو تو ہر ماہ کرلو، اور ہر ماہ نہ کر سکو تو ہر سال کرلو۔

امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں تخریج کی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک اس پر عمل فرماتے تھے اور صالحین ایک دوسرے سے سیکھ کر اس پر عمل فرماتے رہے ہیں، اور علماء و صالحین کے اس عمل میں اس حدیث مرفوع کی تقویت ہے۔

اور اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ (م) فرماتے ہیں:

وَمَا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ الْأُئِمَّةِ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ إِلَى عَصْرِنَا هَذَا إِيَّاهُ، وَمُواظَبَتُهُمْ عَلَيْهِ، وَتَعْلِيمُهُمُ النَّاسَ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔

(المستدرک علی الصحیحین ۱/۳۶۳، تحت رقم الحديث: ۱۱۹۶)

اس حدیث کی صحت پر یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اتباع تابعین سے لے کر

ہمارے زمانہ تک ائمہ اس پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا رہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہے، اُن ائمہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔

امام حاکم اور امام بیہقی رحمہما اللہ تعالیٰ کے مذکورہ ارشادات سے معلوم ہوا کہ اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف قوی ہو جاتی ہے۔

حضرت علی بن ابوطالب اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

قال النبی ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامَ عَلَى حَالٍ فَلْيُضْنِعْ كَمَا يُضْنِعُ الْإِمَامُ۔

قال أبو عیسی: هذا حدیث غریب لانعلم أحدا أسنده الا ماروی عن هذا الوجه۔ والعمل علی هذا عند أهل العلم۔

(السنن للترمذی ۳۸۵/۲، رقم الحدیث: ۵۹۱)

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو امام جس حال میں ہو تو اُسی طرح کرے جس طرح امام کر رہا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حدیث اس طریق کے علاوہ کسی اور طریق سے مسند مروی ہے۔ اور اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من جمع الصلاتین من غیر عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر۔

قال أبو عیسی: وحنش هذا هو أبو علی الرجبی وهو حسین بن قیس وهو ضعیف عند أهل الحدیث، ضعفه أحمد وغيره، والعمل علی هذا عند أهل العلم۔ (الجامع للترمذی ۱/۳۵۶، رقم الحدیث: ۱۸۸)

جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو ملا کر پڑھا وہ گناہ کبیرہ کے دروازے میں داخل ہو گیا۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: (اس حدیث کی سند میں) حنش نام کے جو راوی ہیں وہ ابوعلی رجبی ہیں، جن کا اصل نام حسین بن قیس ہے اور یہ ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں، انہیں امام احمد وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، تاہم اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے۔

امام ترمذی کے قول (والعمل علی هذا عند أهل العلم) پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

فأشار بذلك الى أن الحدیث اعتضد بقول أهل العلم، وقد صرح غیر واحد بأن من دلیل صحة الحدیث قول أهل العلم به وان لم یکن له اسناد یعتمد علی مثله۔ (النکت البدیعات علی الموضوعات، ص: ۹۰)

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث اہل علم کے قول و عمل سے قوی ہو جاتی ہے، اور اس بات کی بہت سے (محدثین نے) صراحت فرمائی ہے کہ اہل علم کا قول و عمل حدیث کی صحت کی دلیل ہے اگرچہ اس حدیث کی کوئی قابل اعتماد سند موجود نہ ہو۔

امام محقق کمال الدین ابن ہمام خفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ومما یصح الحدیث ایضا عمل العلماء علی وفقه۔ وقال الترمذی عقیب روايته: حدیث غریب، والعمل علیہ عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغیرہم۔ وفي الدارقطنی: قال القاسم وسالم: عمل به المسلمون۔ وقال مالک: شهرة الحدیث بالمدينة تغنی عن صحة سندہ۔

(فتح القدیر ۳/۴۹۳، دار الفکر، بیروت)

حدیث علماء کے عمل سے بھی درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے۔ امام ترمذی نے حدیث کی روایت کے بعد فرمایا: یہ حدیث غریب ہے، اور اس پر رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسرے اہل علم کا عمل ہے۔ دارقطنی میں ہے: امام قاسم و امام سالم فرماتے ہیں: اس حدیث پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مدینہ منورہ میں کسی حدیث کا مشہور ہونا اس کی سند کی صحت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث (هو

الطهور ماء الحل میتہ) کی سند پر تفصیل کے ساتھ کلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وهذا إسناد وإن لم يخرج أصحاب الصحاح ، فإن فقهاء الأمصار ، وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور ، بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها ، وهذا يدل على أنه حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد۔ (الاستذکار ۱/۱۳۳، دار الکتب العلمیہ)

اس اسناد کے ساتھ اگرچہ اصحاب صحاح نے تخریج نہیں کی ہے، لیکن تمام فقہاء اور محدثین کی جماعت کا اتفاق ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، بلکہ سمندر کا پانی اُن پانیوں کی پاکی کے بیان میں اصل ہے جو نجاستوں پر غالب آکر انہیں ختم کر دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اور اُسے قبول و عمل کی تعلق حاصل ہے جو تنہا سند سے زیادہ قوی ہے۔

قارئین کرام! اب تک ہم احادیثِ ضعیف کی تقویت کے تین اہم طریقے بیان کر چکے ہیں اور اس سلسلہ میں معتمد و مستندائے کرام، فقہاء اعلام اور محدثین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کی تصریحات سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ احادیثِ ضعیف مذکورہ تینوں طرق سے قوت پا کر باب فضائل کے علاوہ باب احکام و مسائل میں بھی معتبر و قابل عمل ہیں۔ اہل علم نے احادیثِ ضعیف کی تقویت و تائید کے مذکورہ تین اسباب کے علاوہ مزید مندرجہ ذیل اسباب و وجوہ کو بھی بیان کیا ہے:

- مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال و استنباط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔
- کسی حدیثِ ضعیف پر اہل علم کا اتفاق اُس حدیث کے مدلول و معنی کی صحت کی علامت ہے۔
- اگر کسی مسئلہ میں حدیث صحیح میسر نہ آئے تو اہل علم و اجتہاد حدیثِ ضعیف سے استدلال کرتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث ضعیف سے ترقی پا کر مقبول کے درجہ کو پہنچ گئی۔

• صالحین کے کشف و تجربہ سے بھی حدیثِ ضعیف کی صحت کا علم ہو جاتا ہے۔

فقیر قادری عرض کرتا ہے کہ مؤخر الذکر کشف و تجربہ کے علاوہ باقی تینوں وجوہ سے کسی نئے معنی کا افادہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تینوں وجوہ کسی نہ کسی طور پر پہلے بیان کردہ تینوں اسباب میں ہی داخل ہیں، لہذا ہم نے ان پر الگ سے مستقل گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

اب رہا کشف و تجربہ کا مسئلہ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ صالحین کا کشف و تجربہ شرعاً حجت و دلیل نہیں ہوتا، لہذا اُس کی وجہ سے کسی حدیثِ ضعیف کی تصحیح و تقویت ہمارے نزدیک محل نظر ہے۔ ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کشف کے منکر نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اس بات سے اختلاف ہے کہ محض کشف کی وجہ سے حدیثِ ضعیف صحیح و قابل قبول ہو جاتی ہے۔ حق یہ ہے کہ صالحین کے کشف کی حقیقت جاننے کے لیے شریعتِ مطہرہ کے دلائل کی جانب رجوع کیا جائے گا، اگر کشف دلائل شرعیہ کے مطابق ہو اور اُس کی وجہ سے کسی حکم شرعی کی مخالفت لازم نہ آتی ہو تو اُس کشف کا انکار کرنے کی کوئی حاجت نہیں؛ کیونکہ کشف کی یہ صورت جب دلائل شرعیہ کے مطابق ہے تو اس سے حکم ثابت کی تائید و توثیق ہی ہوگی، اور اس سے کسی قسم کی کوئی شرعی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی، تاہم کشف اس صورت میں بھی حجت شرعیہ نہیں ہے؛ اس لیے کہ کتاب و سنت کے دلائل واضحہ کی موجودگی میں اس کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے، اور اگر کشف شریعت کے احکام و دلائل کے خلاف ہے تو ایسا کشف باطل و مردود اور شیطانی و سو سے کے قبیل سے ہے اور اُس کے مطابق عمل کرنا حرام و سخت گناہ ہے۔

حضرت شیخ ابوسعید احمد بن عیسیٰ خزازی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۲۸۶ھ) فرماتے ہیں:

كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل۔

(الرسالة القشيرية، ص: ۶۱، دار الکتب العلمیہ)

ہر وہ کشف و باطن جو ظاہر کے خلاف ہو باطل ہے۔

شیخ محی الدین ابوبکر محمد بن علی معروف بابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۶۳۸ھ) سید الطائفہ ابوالقاسم حضرت جنید بن محمد قواریری بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں:

علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة۔

(الفتوحات المكية ۲۸/۲، دار احیاء التراث العربی)

ہمارا یہ علم کتاب و سنت کا پابند ہے۔

امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۴۶۵ھ) فرماتے ہیں:

علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الله ﷺ

(الرسالة القشيرية، ص: ۵۱، دار الکتب العلمیة)

ہمارا علم سنت رسول ﷺ سے مضبوط ہے۔

حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وقال الآخر: كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء. (أيضا)

دوسرے صاحبِ دل کا قول ہے کہ ہر وہ کشف جس کی کتاب و سنت گواہی نہ دیں وہ کچھ بھی نہیں۔

امام عبدالوہاب بن احمد شمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۹۷۳ھ) فرماتے ہیں:

فان قلت: فلا شيء لم يوجب العلماء بالله تعالى العمل بما أخذه العالم من

طريق الكشف مع كونه ملحقاً بالنصوص في الصحة عند بعضهم؟

فالجواب: ليس عدم ايجاب العلماء العمل بعلوم الكشف من حيث

ضعفها ونقصها عما أخذه العالم من طريق النقل الظاهر، وانما ذلك للاستغناء

عن عده في الموجبات بصرائح أدلة الكتاب والسنة عند القطع بصحته، أي

ذلك الكشف؛ فانه حينئذ لا يكون الا موافقا لها، أما عند عدم القطع بصحته

فمن حيث عدم عصمة الآخذ لذلك العلم، فقد يكون دخل كشفه التلبیس من

ابليس، فان الله تعالى قد أقدر ابليس كما قال الغزالي وغيره على أن يقيم

للمكاشف صورة المحل الذي ياخذ علمه منه من سماء، أو عرش، أو كرسي،

أو قلم، أو لوح، فربما ظن المكاشف أن ذلك العلم عن الله، فأخذ به فضل

وأضل. فمن هنا أو جبا على المكاشف أنه يعرض ما أخذه من العلم من طريق

كشفه على الكتاب والسنة قبل العمل به، فان وافق فذاك والا حرم عليه العمل

بہ۔ (میزان الشريعة الكبرى ۱/۸۹، عالم الکتب، بیروت)

سوال: اہل علم نے کشف کے ذریعہ حاصل ہونے والے علم پر عمل کو لازم کیوں نہیں

قرار دیا ہے جب کہ بعض حضرات نے کشف کو صحت میں بمنزلہ نصوص رکھا ہے؟

جواب: علوم کشفیہ پر عمل کو لازم قرار نہ دینے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ علوم ظاہر سے

ضعیف و ناقص ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ کشف کی دو صورتیں ہیں: پہلا یہ کہ اُس کی صحت قطعی و

یقینی ہو، اور دوسرا وہ جس کی صحت قطعی و یقینی نہ ہو، پہلا کشف ہمیشہ شریعت کے مطابق ہی

ہوگا، لہذا کتاب و سنت کے دلائل صریحہ کی موجودگی میں اُس کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں

رہ جاتی ہے، اور دوسرا کشف اس لیے حجت نہیں کہ کشف سے علم حاصل کرنے والا چونکہ

غیر معصوم ہے، لہذا اُس کے کشف میں ابلیس کی دسیہ کاری کا دخل ہو سکتا ہے؛ کیونکہ امام

غزالی وغیرہ کی تصریح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ قدرت دی ہے کہ صاحب کشف

آسمان، عرش و کرسی اور لوح و قلم جہاں سے بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اُس جگہ کی بناوٹی صورت

اُس کے سامنے پیش کر دے اور صاحب کشف اُس علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر عمل

کر بیٹھے جس سے خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ اسی لیے علماء نے صاحب

کشف پر لازم کیا ہے کہ جو علم بذریعہ کشف حاصل ہو اُس پر عمل کرنے سے پہلے اُسے

کتاب و سنت پر پیش کرے، اگر موافق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اُس پر عمل کرنا حرام ہے۔

محترم قارئین و ناظرین! احادیثِ ضعیف سے متعلق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جو

کچھ لکھا ہے اُس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ یقیناً بڑی غلطی یا خود فریبی کا شکار ہیں

جو اہل سنت و جماعت کو یہ الزام دیتے نہیں تھکتے کہ اہل سنت و جماعت ضعیف و موضوع

روایات پر عمل کرتے ہیں؛ کیونکہ الحمد للہ ہم عقائد و احکام اور فضائل و مناقب میں جمہور کے محکم

و مرصوص طریقے کے مطابق احادیثِ مبارکہ پر عمل کرتے ہیں اور افراط و غلو سے مکمل اجتناب و

گریز کرتے ہوئے انتہائی متوازن طور پر احادیث کی اسانید و طرق اور روایات و رجال کی تحقیق و

تشیق اور جرح و تعدیل میں ائمہ فہن کی مستند و معتمد تصریحات پر عمل کرتے ہیں۔

اب ہم ذیل میں اولاً موضوع احادیث (موضوع کو حدیث کہنا مجاز ہے) کو پہچاننے

کے لیے محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ علامات میں سے بعض کا ذکر کریں گے اور اُس کے بعد چند مشہور احادیث کو بیان کریں گے، جن میں سے کچھ ضعیف ہیں اور کچھ موضوع و باطل ہیں، تاکہ وہ لوگ جو افراط و غلو کا شکار ہیں اُن پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ان احادیث و روایات میں سے کسے بیان کرنا جائز ہے اور کس طور پر جائز ہے اور کسے بیان کرنا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا اور سخت گناہ ہے۔

احادیث موضوع کی معرفت کے قواعد و ضوابط

موضوع اُس جھوٹی روایت کو کہتے ہیں جسے گڑھ کر رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔

امام ابو عمرو ابن صلاح شہر زوری اور امام نووی رحمہما اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:
الموضوع: هو المخلوق المصنوع۔

(المقدمة لابن الصلاح، ص: ۲۷۹۔ التقريب للنووي، ص: ۱۲۸)

موضوع وہ حدیث ہے جسے گڑھ کر خود سے بنالیا گیا ہو۔

موضوع روایات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بدنام کرنے کی سازشوں میں سے بدترین سازش اور انتہائی گھناؤنی حرکت ہے، موضوع حدیث کو بیان کرنا حرام ہے، ایک سچے مسلمان کے لیے یہ تصور یقیناً ہلاکت خیز ہے کہ وہ کوئی بات خواہ کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو اپنے پیٹ سے پیدا کرے، خود ہی اُس کا تانا بانا بنے اور اُس کے بعد اُسے اپنے آقا و مولیٰ، اصدق الصاقین، سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دے، جھوٹی بات کو رسول اکرم ﷺ کی طرف منسوب کرنے کا حکم کتنا شدید و خطرناک ہے اُس کا اندازہ اس حدیث متواتر سے کیا جاسکتا ہے:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۱۰۔ و صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۴)

جو شخص عمداً میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے اُسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہیے۔ موضوع حدیث اسلامیات و دینیات کے کسی شعبہ میں مطلقاً کسی کام کی نہیں، عقائد و احکام ہی نہیں، فضائل و مناقب اور ترغیب و ترہیب کے لیے بھی اس کا بیان کرنا جائز نہیں، ہاں اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اُس پر لازم ہے کہ یہ صراحت کر دے کہ یہ روایت جھوٹی، موضوع، من گھڑت، مردود، باطل، بے اصل اور بے بنیاد ہے، یہ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی کذاب و دجال اور وضاع و ضائع نے اپنے غیر اسلامی مقاصد کے تحت گڑھ کر اللہ کے رسول ﷺ کی طرف منسوب کر دیا ہے، تاکہ کسی مسلمان کے ذہن میں اس باطل و مردود روایت پر عمل کرنے کی سوچ بھی نہ پیدا ہونے پائے۔

امام ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحدث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب۔ (المقدمة لابن الصلاح، ۲۷۹)

ضعیف احادیث کی بدترین قسم حدیث موضوع ہے، جو شخص بھی اُس کا موضوع ہونا جانتا ہے اُسے کسی بھی مقصد کے تحت اس کی روایت کرنا جائز نہیں، ہاں اُس کے موضوع ہونے کی صراحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، برخلاف اُن ضعیف احادیث کے جن کے صدق کا احتمال ہوتا ہے، انہیں ترغیب و ترہیب کے لیے بیان کرنا جائز ہے۔

امام مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه. والستارة في ناقله. وأن يتقى منها ما كان منها عن أهل التهم والمعادنين من أهل البدع۔ (مقدمة صحيح مسلم ۱/۶)

جان لیجیے کہ جو عالم صحیح و سقیم روایات اور ثقہ و متہم روایت کے درمیان امتیاز کر سکتا ہو

اُس پر لازم ہے کہ وہ صرف ایسی احادیث کی روایت کرے جن کی صحیح سند اور محفوظ طریق جانتا ہو، اور ایسی احادیث کی روایت سے گریز کرے جن کے راوی جھوٹ سے متہم اور سنت کے مخالف و بدعتی ہوں۔

حدیث موضوع کی معرفت یوں تو دشوار ترین عمل ہے جسے ماہر محدثین اور اصحاب علم ہی بخوبی سمجھ پاتے ہیں، تاہم محدثین کرام نے موضوعات کی معرفت کے لیے کچھ قرائن و قواعد بیان فرمادیئے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں حدیث موضوع ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہر کس و ناکس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی جانب سے کسی بھی حدیث کو موضوع کہہ دے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، جیسا کہ آج کل کے وہابی و دیوبندی عموماً احادیث صحیحہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی کوئی کم خطرناک و مہلک نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات احادیث صحیحہ، حسنہ، ثابتہ کا انکار ضلالت و گمراہی اور کفر و ارتداد تک پہنچا دیتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

احادیث موضوع کی معرفت سے متعلق ائمہ حدیث نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائیں ہیں جن کا مطالعہ ایک عالم دین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔

حدیث موضوع کی معرفت کے کچھ آثار و قرائن

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال ابن الجوزی: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع۔ قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة۔ (تدريب الراوی ۱/۱۵۱)

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کسی کہنے والے کی یہ بات کتنی عمدہ ہے کہ جب کسی حدیث کو دیکھو کہ وہ معقول، منقول اور اصول کے خلاف ہو تو سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اصول کی مخالفت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ روایت تمام دفاتر

اسلام، مسانید اور معروف کتابوں میں کہیں بھی نہ ہو۔

احادیث و روایات کے موضوع و باطل ہونے کے کچھ آثار و قرائن یہ ہیں:

☆ حدیث وضع کرنے والا کا صراحتہ یا اشارۃً اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے۔

یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وضع کے اقرار سے حدیث کے موضوع ہونے کا یقین نہیں ہوتا بلکہ ظن ہوتا ہے؛ کیونکہ ممکن ہے وہ اپنے اس اقرار میں بھی کاذب ہو۔

☆ راوی کی حالت۔

☆ متن کی حالت۔

☆ خفیف عمل پر عظیم اجر و ثواب کا وعدہ، یا معمولی تقصیر پر زبردست سزا و عذاب کی وعید۔

امام ابو عمرو ابن صلاح شہر زوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وإنما يعرف كون الحديث موضوعاً بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوی أو المروی، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها۔

(المقدمة لابن الصلاح، ص: ۲۷۹)

حدیث کا موضوع ہونا وضع کے اقرار یا مانند اقرار سے پہچانا جاتا ہے، اور کبھی محدثین راوی یا متن کی حالت دیکھ کر وضع کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ایسی لمبی لمبی احادیث وضع کی گئی ہیں جن کے الفاظ و معانی کی رکاکت، ہی اُن کے موضوع ہونے کا پتہ دیتی ہے۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ومن جملة القرائن الدالة على الوضع: الافراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير، أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا كثير موجود في حديث القصاص والطريقة۔

(النكت على مقدمة ابن الصلاح ۲/۸۴۴، المجلس العلمي، المدينة المنورة)

حدیث کے موضوع ہونے کا ایک اہم قرینہ یہ بھی ہے کہ معمولی تقصیر پر بہت سخت عذاب کی وعید ہو، یا خفیف عمل پر عظیم ثواب کی بشارت ہو، اور یہ بات قصہ گو اور بازاری قسم کے لوگوں میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل حق فرمایا ہے، بلکہ حدیث وضع کرنے والوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اگر انصاف و دیانت کے ساتھ آج کل کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو علامہ عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات سے اختلاف کرنے کی گنجائش باقی نظر نہیں آتی، اس زمانہ میں مذہبی اجتماعات، جلسے، کانفرنسیں اور محفلیں دیہات سے لے کر شہری سطح تک خوب منعقد ہوتی ہیں، جن کے دینی فوائد و منافع سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن ان مجالس کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ اب بہت سے لوگ علماء و مشائخ کے بجائے ایسے جاہل ورثو مقررین اور شریعت سے بیگانہ خطیبوں کو قوم کے سامنے داعی و مبلغ بنا کر پیش کرتے ہیں جو فراطعیت، جوشِ خطابت، زورِ تقریر اور جادو بیانی کی دھن میں ایسی بے سرو پا باتیں بولتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ باتیں دینی و علمی نقطہ نگاہ سے انتہائی مضحکہ خیز اور دین کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، ایسے لوگ احادیث وضع کرنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے، جہاں موقع ملتا ہے جھوٹ سے جھوٹی باتوں کی نسبت رسول اکرم ﷺ کی طرف کر کے وقتی طور سے قوم سے داد و تحسین حاصل کرتے ہیں اور اپنے لفافوں کے حجم و وزن میں خاطر خواہ اضافہ کرا لیتے ہیں، لیکن اس روش کا دور رس نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوح ایک جھوٹ بات کو ارشادِ مصطفیٰ ﷺ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، جو روح دین اور مقاصدِ شریعت کے قطعاً منافی اور سخت زہرِ ہلاہل ہے۔

حدیثِ موضوع کی معرفت کے دلائل و اصول

(۱) کسی روایت کا مضمون کتاب اللہ

(۲) یاسنت متواترہ

(۳) یا اجماعِ قطعی

(۴) یا عقلِ صریح کے معارض و مخالف ہو اور ان سب صورتوں میں تاویل و تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

منہا جعل الأصولیین من دلائل الوضع أن یخالف العقل ولا یقبل تأویلاً، لأنه لا یجوز أن یرد الشرع بماینافی مقتضی العقل. و منها: أن یکون مناقضاً لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعی.

(النکت علی مقدمۃ ابن الصلاح ۸/۲، ۸۴۶، ملخصاً)

ائمہ اصول نے وضع کی ایک دلیل یہ قرار دی ہے کہ وہ روایت عقل کے خلاف ہو اور تاویل کے قابل نہ ہو، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ حکمِ شریعت مقتضائے عقل کے خلاف ہو۔ وضع کیدوسری دلیل یہ ہے کہ وہ روایت قرآن کریم، یاسنت متواترہ، یا اجماعِ قطعی کے معارض و منافی ہو۔ (اور تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو)

(۵) کسی روایت میں ایسی غیر اصولی اور بے تکی باتوں کا ذکر ہو جن کا کہنا نبی کریم ﷺ سے متصور نہیں ہے۔

حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فمنہا: اشتمالہ علی أمثال هذه المجازفات التي لا یقول مثلها رسول الله ﷺ، وهي كثيرة جداً، كقوله فی الحديث المكذوب:

من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطى فی الجنة سبعین ألف مدينة، فی كل مدينة سبعون ألف قصر، فی كل قصر سبعون ألف حوراء۔ (الأسرار المرفوعة، ص: ۴۰۶، المکتب الاسلامی، بیروت)

کسی روایت کے موضوع ہونے کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ وہ ایسی بے تکی باتوں پر مشتمل ہو جن کا بولنا زبانِ رسالت مآب ﷺ سے متصور نہ ہو۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے ایک جھوٹی روایت میں ہے کہ:

جو شخص ”لا الہ الا اللہ“ کہے گا اللہ تعالیٰ اُس کلمہ سے ایک پرندہ پیدا فرمائے گا جس کی ستر ہزار زبانیں ہوں گی، اور ہر زبان کی ستر ہزار لغات اور بولیاں ہوں گی جن سے وہ پرندہ اُس شخص کے لیے دعاء مغفرت کرے گا۔ اور جس نے فلاں فلاں کام کیا اُسے جنت میں ستر ہزار شہر ملیں گے، ہر شہر میں ستر ہزار محل ہوں گے اور ہر محل میں ستر ہزار حوریں ہوں گی۔ (۶) وہ روایت کسی بھدی و بھونڈی اور مضحکہ خیز بات پر مشتمل ہو۔

چند موضوع روایات کے نمونے

اس ضابطہ نمبر ۶ کے تحت حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال مندرجہ ذیل چند موضوع روایات بیان فرمائی ہیں:

☆ لو كان الأرزز جلالاً كان حليماً، ما أكله جائع إلا أشبعه۔

فهذا من السمج البارد الذي يصاب منه العقلاء، فضلاً عن سيد الأنبياء

ﷺ

اگر چاول مردہ ہوتا تو برد بار ہوتا، جو بھوکا اُسے کھائے گا اُس کا پیٹ بھر جائے گا۔

یہ بات کوئی عام عقل والا نہیں کہہ سکتا، چچ جائے کہ سید الانبیاء ﷺ۔

☆ الجوز دواء، والجبن داء، فإذا دخل في الجوف صار شفاء۔

فلعن الله واضعه على رسول الله ﷺ۔

اخر وٹ دوا ہے اور بز دلی بیماری ہے، جب یہ پیٹ میں جاتا ہے تو شفا بن جاتا ہے۔

اس جھوٹ کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔

☆ لو يعلم الناس ما في الخلبة لا شتر وها بوز نه اذها۔

اگر لوگ میتھی کے فوائد جان لیں تو اُسے ہم وزن سونے سے خرید لیں۔

☆ أحضروا موائدكم البقل، فإنه مطردة للشيطان۔

اپنے دسترخوان پر سبزی حاضر کیا کرو؛ کیونکہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔

☆ ما من ورقة هندباء إلا عليها قطرة من ماء الجنة۔

کاسنی کے ہر پتے پر جنت کے پانی کا قطرہ ہوتا ہے۔

☆ بئست البقلة الجر جبر، من أكل منها ليلاً بات ونفسه تنازع، ويضرب

عرق الجذام في أنفه، كلوه انهار او كفوا عنها ليلاً۔

جر جبر (watercress) کیا ہی بری سبزی ہے، جو اُسے رات میں کھائے گا رات

کو خود سے جھگڑتے ہوئے گزارے گا، اور کوڑھ کی رگ اُس کی ناک پر حملہ آور ہوگی،

اُسے دن میں کھاؤ اور رات کو کھانے سے باز رہو۔

☆ فضل دهن البنفسج على الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الخلق۔

تمام تیلوں پر بنفشہ کے تیل کی فضیلت ایسی ہے جیسے اہل بیت کی فضیلت تمام مخلوق پر۔

☆ فضل الكراث على سائر البقول كفضل البر على الحبوب۔

کراث کی فضیلت تمام سبزیوں پر ایسی ہے جیسے گیہوں کی فضیلت تمام غلوں پر۔

☆ الكمأة والكرفس طعام إلياس واليسع۔

مشروم (سانپ کی چھتری) اور اجوائن حضرت الیاس اور حضرت یسع علیہما السلام کی

غذا ہیں۔

☆ ربيع أمتي العنب والبطيخ۔

میری امت کی بہار انگور اور تربوز ہیں۔

☆ عليكم بمداومة أكل العنب مع الخبز۔

روٹی کے ساتھ انگور کھانے کی پابندی کرو۔

☆ عليكم بالملح، فإن فيه شفاء من سبعين داء۔

نمک کو لازم کرلو؛ کیونکہ اس میں ستر بیماریوں سے شفا ہے۔

☆ من أكل فولة بقشرها أخرج الله تعالى منه من الداء مثلها۔

لعن الله واضعها۔ قلت أوردہ ابن حبان فی الضعفاء من حدیث عائشة مرفوعاً۔

جس نے لوبیا کو چھلکے کے ساتھ کھایا اللہ تعالیٰ اُس سے بیماری کو بھی اسی طرح نکال

دے گا جس طرح لوبیا کو چھلکے سے نکالا جاتا ہے۔

اس کے گڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ امام ابن حبان نے ”الضعفاء“ میں اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔

(الأسرار المرفوعة، ص: ۴۰۹، ۴۱۰)

(۷) ہر وہ روایت جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ نبی کریم ﷺ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے کوئی کام علی الاعلان کیا، لیکن تمام صحابہ کرام نے باہم اتفاق کر لیا کہ اس فعل کو چھپانا ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ومنها أن يدعى على النبي ﷺ أنه فعل أمراً ظاهراً بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانهم ولم يفعلوه۔ كما يزعم أكذب الطوائف أنه ﷺ أخذ بيد علي بمحضر الصحابة كلهم، وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وصتي، وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا له، ثم اتفق الكل على كتمان ذلك، وتغييره، ومخالفته۔ فلعنة الله على الكاذبين۔ (الأسرار المرفوعة، ص: ۴۱۳)

نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ آپ نے کوئی کام تمام صحابہ کرام کے سامنے علانیہ طور سے کیا، مگر تمام صحابہ اُس کو چھپانے اور بیان نہ کرنے پر متفق ہو گئے، جیسا کہ سب سے بڑے جھوٹے گروہ (روافض) کا گمان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حج ووداع سے واپسی میں تمام صحابہ کرام کے سامنے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اُن کے سامنے کھڑا کیا، یہاں تک کہ سب نے پہچان لیا، پھر ارشاد فرمایا: یہ میرے وصی، میرے بھائی اور میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا، اُس کے بعد تمام صحابہ کرام اس واقعہ کو چھپانے اور اُس کو بد لے اور اُس کی مخالفت کرنے پر متفق ہو گئے۔ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔

(۸) وہ روایت کسی ایسے باطل و مردود معنی و مفہوم پر مشتمل ہو جس کے نفس مضمون سے ظاہر ہو کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام نہیں ہو سکتا۔

جیسے یہ روایات:

☆ إذا غضب الرب أنزل الوحي بالفارسية وإذ رضی أنزل بالعربية۔

جب اللہ تعالیٰ غضب و جلال فرماتا ہے تو فارسی میں وحی نازل کرتا ہے اور جب رضا و رحمت فرماتا ہے تو عربی میں وحی نازل کرتا ہے۔

☆ من لم يكن له مال يتصدق به فليعلن اليهود والنصارى۔

جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہ ہو تو وہ یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجے۔

مذکورہ قاعدہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أن يكون الحديث باطلا في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلامه ﷺ۔ (الأسرار المرفوعة، ص: ۴۱۳)

حدیث فی نفسہ باطل ہو اور اُس کا بطلان اس بات پر دلالت کرے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں ہو سکتا۔

(۹) جس روایت کے کذب و بطلان پر ایسی جماعت گواہی دے جن کا عادی جھوٹ اور ایک دوسرے کی تقلید پر متفق ہونا محال ہو۔

علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن عزا ق کنانی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۹۶۳ھ) فرماتے ہیں:

ومنها: أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، أو تقليد بعضهم بعضا۔

(تنزيه الشريعة المرفوعة ۱/۶، دار الكتب العلمية)

حدیث کے موضوع ہونے کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ اُس کے راوی کے جھوٹا ہونے کی صراحت ایسی جماعت کرے جن کا جھوٹ پر یا ایک دوسرے کی تقلید و پیروی پر متفق ہونا محال عادی ہو۔

(۱۰) راوی رافضی ہو اور روایت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایسے فضائل پر مشتمل ہو جو کسی اور سے قابل اعتبار اور لائق اعتماد طریقے سے ثابت نہ ہو۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ومن القرائن كون الراوى رافضيا والحديث فى فضائل أهل البيت -

(تدريب الراوى ۱/۱۵۱)

حدیث کے موضوع ہونے کا ایک قرینہ یہ ہے کہ راوی رافضی ہو اور حدیث فضائلِ اہل بیت سے متعلق ہو۔

کسی روایت کے موضوع ہونے کا پتہ لگانے کے لیے مذکورہ قرائن و قواعد کے سوا اور بھی علامات و اشارات کو اہل علم نے تفصیل سے بیان کیا ہے جنہیں اصول حدیث بلکہ خاص موضوعات کے عنوان سے لکھی گئی مبسوط کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

کچھ مشہور موضوع و بے اصل روایات

(۱) یكون فى أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون فى أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، وہ میری امت کے لیے ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا، اور میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابوحنیفہ ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

موضوع باتفاق المحدثين - (الأسرار المرفوعة، ص: ۱۰۱)

اس روایت کے موضوع ہونے پر تمام محدثین کا اجماع ہے۔

(۲) اتقوا مواضع التهم -

تہمت کی جگہوں سے بچو۔

امام ابو الفضل زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۰۶ھ) فرماتے ہیں:

لم أجده أصلا -

(المغنى عن حمل الأسفار ۲/۷۲۱، رقم الحديث: ۲۶۲۳، مكتبة طبرية، الرياض)

مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔

جلیل القدر ائمہ و محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مرفوعاً اس روایت کو بے اصل قرار دیا ہے، تاہم اس کے معنی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق درست فرمایا ہے جسے امام ابو بکر محمد بن جعفر خرائطی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۳۲۷ھ) نے روایت کیا ہے:

من أقام نفسه مقام التهمة فلا يلوم من أساء الظن به -

(مكارم الأخلاق، ص: ۷۵، دار الكتب العلمية)

جو خود کو تہمت کی جگہ سے نہ بچائے وہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔

اس سے معلوم ہوا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس روایت کو حدیث مرفوعہ کے طور پر بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔

(۳) إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوماً -

بے شک عالم و طالب علم جب کسی بستی کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس بستی کے قبرستان سے چالیس دن کے لیے عذاب اٹھالیتا ہے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال الحافظ جلال الدين: لا أصل له -

(المصنوع فى الحديث الموضوع، ص: ۶۵، مكتب المطبوعات الإسلامية)

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(۴) البخيل عدو الله ولو كان راهباً -

بخیل اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عابد ہو۔

امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(لا أصل له - (المقاصد الحسنة، ص: ۲۳۴، دار الكتاب العربي، بيروت)

اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(۵) حدیث حب الوطن من الایمان۔

وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

لا اصل له عند الحفاظ۔ (المصنوع، ص: ۹۱)

حفاظ حدیث کے نزدیک اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(۶) الحدیث فی المسجد يأكل الحسنة كما تأكل البهائم

الحشیش۔

مسجد میں بات کرنا نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے چوپائے کھا جاتے ہیں۔

امام تاج الدین علی بن عبد الکافی سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۱۷ھ) نے اسے احیاء العلوم

کی ان احادیث میں شمار فرمایا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(طبقات الشافعية الكبرى ۶/۲۹۳، دار ہجر، القاهرة)

حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

لم أقف له على أصل۔ (المغنی عن حمل الأسفار ۱/۱۰۷)

مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔

(۷) حسنات الأبرار سيئات المقربين۔

صالحین کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔

امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هو من كلام أبي سعيد الخزاز۔ (المقاصد الحسنة، ص: ۳۰۵)

یہ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے (حدیث نہیں ہے)

(۸) عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب،

فقال: يا علي! إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تدخل، واغسل

رجليها، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت

ذلك أخرج الله من دارك سبعين بابا من الفقر، وأدخل فيه سبعين بابا من

البركة، وأنزل عليها سبعين رحمة، وتأمين العروس من الجنون، والجذام،

والبرص ما دامت في تلك الدار، وامنع العروس في أسبوعها الأول من اللبان،

والخل، والكزبرة، والتفاح الحامضة۔ قال علي: يا رسول الله! لأي شيء أمنعها

هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لأن الرحم يعقم، ويعوق من هذه الأشياء عن الأولاد،

والحاصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے علی! جب دلہن تمہارے گھر

آئے تو اُس کے موزے اتار کر اُس کے پیر دھونا اور دھون کو گھر کے دروازے سے آخری

حصہ تک چھڑک دینا؛ جب ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے محتاجی کے ستر حصے باہر

کر دے گا، برکت کے ستر حصے داخل کر دے گا، ستر رحمتیں نازل فرمائے گا اور دلہن جب

تک اُس گھر میں رہے گی جنون، جذام اور برص سے محفوظ رہے گی، اور پہلے ہفتے اُسے دہی،

سرکہ، دھنیا اور کھٹا سیب مت کھانے دینا۔ حضرت علی نے کہا: یا رسول اللہ! یہ چاروں چیزیں

نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: ان چیزوں سے رحم بانجھ اور اولاد سے محروم ہو جاتا ہے، اور

گھر کے گوشے میں پڑی ہوئی چٹائی بچہ نہ دینے والی عورت سے بہتر ہے۔

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

عبد الله بن وهب شيخ دجال يضع الحديث على الشقة، لا يجل

ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه۔ (الموضوعات ۲/۲۶۸)

اس روایت کا راوی عبد اللہ بن وہب شیخ دجال ہے، ثقہ راویوں کے نام سے احادیث

وضع کرتا ہے، کتابوں میں اس کا بیان کرنا جائز نہیں، ہاں جرح اور رد کے طور پر بیان کیا

جاسکتا ہے۔

امام شمس الدین ذہبی، حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن

عزاق کنانی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کے موضوع و باطل ہونے کی صراحت

فرمائی ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(میزان الاعتدال للذهبی ۲/۵۲۳ - لسان المیزان للعسقلانی ۳/۳۷۵ - اللآلی المصنوعة ۲/۱۴۲ - تنزیہ الشریعة المرفوعة لابن عراق الكنانی ۲/۱۹۸)

(۹) سین بلال عند اللہ شہین -

حضرت بلال کی ”س“ اللہ کے نزدیک ”ش“ ہے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

قال ابن کثیر: لیس له أصل - (الأسرار المرفوعة، ص: ۲۲۵)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(۱۰) الشیخ فی قومہ کالنبی فی أمتہ -

شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔

(۱۱) الشیخ فی جماعته کالنبی فی أمتہ ، يتعلمون من عليه ،

ويتأدبون من أدبه -

شیخ اپنی جماعت میں اسی طرح ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں، لوگ اُس سے علم و ادب حاصل کرتے ہیں۔

امام ابو عبد اللہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ زکشی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۹۴ھ) فرماتے ہیں:

هذا لیس من کلام النبی ﷺ، وإنما یقولہ بعض أهل العلم -

(التذکرۃ فی الأحادیث المشتهرة، ص: ۱۹۰، دار الکتب العلمیۃ)

علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

ذکرہ ابن حبان فی ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم الأفريقي، وأنه

رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، قال: وهذا موضوع -

(المقاسد الحسنة، ص: ۴۱۲)

ابن حبان نے اسے عبد اللہ بن عمر بن غانم افریقی کے ترجمہ کے تحت بیان کیا ہے، اور

افریقی نے مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریق سے مرفوعاً اس کو روایت کیا ہے،

حالانکہ یہ روایت موضوع ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هذا موضوع - (تهذيب التهذيب ۵/۲۹۰، دار الکتب العلمیۃ)

یہ روایت موضوع ہے۔

(۱۲) علماء أمتی کأنبیاء بنی اسرائیل -

میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔

علامہ زین الدین محمد عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۰۳۱ھ) کہتے ہیں:

سئل الحافظ العراقي عما اشتهر على الألسنة من حديث علماء

أمتی کأنبیاء بنی اسرائیل، فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظ،

ویغنی عنه: العلماء ورثة الأنبياء وهو حديث صحيح -

(فیض القدير ۵/۵۰۴، دار الکتب العلمیۃ)

حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدیث مشہور (علماء أمتی کأنبیاء بنی

إسرائيل) کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کی کوئی اصل ہے اور نہ ان

الفاظ کے ساتھ اس کی کوئی سند ہے، اور حدیث صحیح (العلماء ورثة الأنبياء) کے ہوتے

ہوئے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔

امام ابن حجر عسقلانی، امام بدر الدین زکشی، علامہ میری، علامہ جلال الدین سیوطی،

علامہ شمس الدین سخاوی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لا یعرف له أصل، ولا یندر فی کتاب معتبر -

(التذکرۃ فی الأحادیث المشتهرة، ص: ۱۶۶ - المقاصد الحسنة، ص: ۴۵۹ -

الدر المنثور، ص: ۳۱۲ - اللآلی المنثورة، ص: ۱۶۷ - الأسرار المرفوعة، ص: ۲۴۷ -

تذکرۃ الموضوعات للفتنی - کشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلونی ۲/۶۴)

اس کی کوئی معروف اصل ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں اس کا ذکر ہے۔

(۱۳) الفقر فخري، وبه أفتخر -

فقرو محتاجی میرا فخر ہے اور میں اسی پر فخر کرتا ہوں۔

علامہ سراج الدین عمر بن علی معروف بابن ملقن رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۰۴ھ) فرماتے ہیں:

لا أصل له - (البدر المنیر ۵۸۷/۷، دار الهجرة، الرياض)

اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

جزم الصغاني بأنه موضوع - (التلخيص الحبير ۳/۲۴۱)

علامہ صغانی نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔

(۱۳) كنت كنزا لا أعرف ، فأحببت أن أعرف ، فخلقت خلقا ،

فعرّفهم بي، فعرفوني۔

میں ایک غیر معروف خزانہ تھا، میں نے پسند فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، انہیں اپنی معرفت کرائی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔

امام بدر الدین زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال بعض الحفاظ : ليس هذا من كلام النبي ﷺ ، ولا يعرف له

سند صحيح ولا ضعيف - (التذكرة في الأحاديث المشتهرة، ص: ۱۳۶)

بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کے کلام سے نہیں ہے، اور اس کی کوئی صحیح یا ضعیف کسی طرح کی سند نہیں جانی جاتی ہے۔

امام ابن حجر عسقلانی، امام سیوطی، امام سخاوی، علامہ ابن عراق کنانی، علامہ محمد طاہر پٹنی، علامہ علی قاری اور شیخ اسماعیل عجلونی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسے بے اصل و غیر ثابت قرار دیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(المقاصد الحسنة، ص: ۵۲۱۔ الدرر المنتثرة، ص: ۳۵۲۔ تدریب الراوی ۲/۳۷۰۔

المصنوع فی معرفة الموضوع، ص: ۱۲۱۔ تذکرة الموضوعات، ص: ۱۱۔ کشف الخفاء و

مزيل الالباس ۲/۱۳۲)

(۱۵) فی ليلة من الليالی سقطت من ید عائشة إبرتها ، ففقدت ،

فالتبستها ولم تجد، فضحك النبي ﷺ وخرجت لبعة أسنانه فأضاعت

الحجرة، ورأت عائشة بذلك الضوء إبرتها۔

ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے سوئی گر کر گم ہو گئی، آپ نے اُس کو تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی، نبی کریم ﷺ یہ دیکھ کر مسکرا دیئے، آپ کے دندان مبارک سے ایک روشنی نکلی جس سے حجرہ روشن ہو گیا اور اُس کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی گم شدہ سوئی دیکھ لی۔

ابوالحسنات حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وهذا وان كان مذکوراً في معارج النبوة وغيره من كتب

السيرة الجامعة للطرب واليابس، فلا يستند بكل ما فيها الا النائم و

الناعس، ولكنه لم يثبت رواية ولا دراية - (الآثار المرفوعة ۴۶)

یہ روایت اگرچہ معارج النبوت جیسی رطب و یابس کی جامع کتب سیرت میں موجود ہے جن پر بے خبر و غافل کے سوا کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات روایت و درایت دونوں کے اعتبار سے غیر ثابت ہے۔

(۱۶) من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

جس نے خود کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إن هذا الحديث ليس بصحيح، وقد سئل عنه النووي في فتاويه،

فقال: إنه ليس بثابت، وقال ابن تيمية: موضوع، وقال الزركشي في

الأحاديث المشتهرة: ذكر ابن السمعاني أنه من كلام يحيى بن معاذ

الرازي. (الفتاوى الحديثية، ص: ۶۷۷، دار الكتب العلمية)

یہ حدیث صحیح نہیں ہے، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ

حدیث ثابت نہیں ہے، ابن تیمیہ نے کہا: موضوع ہے، امام زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ابن سمعانی نے بیان کیا ہے کہ یہ یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے۔

امام بدر الدین زکشی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ شمس الدین سخاوی، امام ابن حجر مکی یتیمی، علامہ علی قاری اور علامہ محمد طاہر پٹنی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال النووي ليس بثابت - وقال الامام ابو المظفر بن السبعاني في القواطع في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي: هذا لا يثبت عن النبي ﷺ وانما هو لفظ محكي عن يحيى بن معاذ الرازي -

(التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزكشي، ص: ۱۲۹ - واللائي المنثورة للسيوطي، ص: ۱۲۹ - والمقاصد الحسنة للسخاوي، ص: ۶۵۷ - وكشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني ۲/۲۶۲ - والأسرار المرفوعة للقاري، ص: ۳۵۱ - والفتاوى الحديثية للهيتمي، ص: ۶۷۷ - وتذكرة الموضوعات للفتني، ص: ۱۱ - والفوائد المجموعة للشوكاني، ص: ۱۰۳)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ امام ابوالمظفر ابن سمعانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے القواطع فی الکلام میں تحسین و تقبیح عقلی پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: یہ بطور حدیث مصطفیٰ ﷺ ثابت نہیں ہے، ہاں یحییٰ بن معاذ رازی کے قول کے طور پر منقول ہے۔

(۱۷) صلاة بعبامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بغير عمامة، وجمعة بعبامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة، إن الملائكة ليشهدون الجمعية معتمدين، ولا يزالون يصلون على أصحاب العمام حتى تغرب الشمس -

عمامہ کے ساتھ ایک نماز بغیر عمامہ والی پچیس نمازوں کے برابر ہے، عمامہ کے ساتھ ایک جمعہ بغیر عمامہ کے ستر جمعوں کے برابر ہے، یقیناً فرشتے عمامہ باندھ کر جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور غروب آفتاب تک عمامہ باندھنے والوں کے لیے دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هو موضوع كما قال شيخنا - (المقاصد الحسنة، ص: ۲۲۳)

ہمارے شیخ امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ موضوع ہے۔

(۱۸) ركعتان بعبامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة -

عمامہ کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر عمامہ کے ستر رکعت نماز سے بہتر ہے۔

(۱۹) الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة -

عمامہ کے ساتھ نماز دس ہزار نیکیوں کے برابر ہے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

قال المنوفي فذلك كله باطل - (الأسرار المرفوعة، ص: ۲۳۲)

منوفی نے کہا ہے یہ ساری روایات باطل ہیں۔

(۲۰) ما أعلم خلف جداري هذا -

مجھے اس دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال ابن حجر ليس بحديث -

(المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، ص: ۱۵۶)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے۔

علامہ محمد طاہر بن علی ہندی پٹنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال شيخنا لا أصل له - (تذكرة الموضوعات، ص: ۸۷)

ہمارے شیخ فرماتے ہیں اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔

غير مقلدين کے پیشوا قاضی شوکانی لکھتے ہیں:

قال ابن حجر لا أصل له - (الفوائد المجموعة، ج: ۱، ص: ۳۲۷)

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

قارئین کرام! یہاں موضوع روایات کا تفصیلی گوشہ اور مبسوط خاکہ پیش کرنا مقصد نہیں

ہے، بلکہ مذکورہ موضوع روایات کو بطور نمونہ و مثال بیان کر کے اس جانب توجہ مبذول کرانا

ہے کہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اور مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے پر نور ارشادات کو بدنام

کرنے کے لیے وضع و افتراء، جھوٹ و دغا اور سازش و فریب کا کھیل کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ

جب سے اسلامی تاریخ میں بدعات و منکرات اور غیر اسلامی افکار و نظریات کو فروغ و رواج

دینے کے لیے نام نہاد کلمہ گو افراد نے دسیسہ کاری و ریشہ دوانی شروع کی ہے اُسی وقت سے بد وضع و بدنہاد لوگوں نے سید الصادقین، امام المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے نام پاک سے روایات و خرافات وضع کرنے کا عمل بھی شروع کر رکھا ہے، آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں بلکہ بزعم خویش طریقت و معرفت کے علم بردار بھی کہلاتے ہیں، لیکن معلوم و نامعلوم اسباب کے تحت جھوٹی احادیث و روایات کو فروغ دینے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے ہیں، حیرت بالائے حیرت یہ ہے کہ یہ طبقہ حدیث وضع کرنے کے بعد کوئی خوف و عار بھی محسوس نہیں کرتا بلکہ داد و تحسین کا خواہاں نظر آتا ہے۔ دوسری جانب ایسے لوگ بھی خوب پختہ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے مخصوص خیالات کو بڑھاوا دینے اور انہیں دنیا کے سامنے حق ثابت کرنے کے لیے بہت سی صحیح و ثابت احادیث مبارکہ کو باطل و بے اصل قرار دے رکھا ہے اور اس کے لیے اپنی تمام تر جماعتی قوت کو جھونک دیا ہے، یہ دونوں گروہ افراط و تفریط اور غلو و تقصیر کا شکار ہو کر اسلام کے نام پر کلنک بن چکے ہیں، ایسے افراد کا وجود بنام دین صریح دھوکہ ہے۔ سورج سے زیادہ درخشاں و تاباں اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط و محکم دین الہی کی سیدھی و سچی اور روشن و پکی تصویر پر اغیار و اعداء دین کو زبان درازی کا موقع فراہم کرنے میں ان دونوں گروہوں کا بڑا ہاتھ ہے، ہمارے اسلاف نے ارشادات رسول اکرم ﷺ پر ڈالی گئی گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے عظیم خدمات انجام دی ہیں اور حدیث وضع کرنے والوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ فقیر نے بھی اس سلسلہ میں ایک کتاب کی ترتیب کا کام شروع کر دیا ہے جس میں موضوع و ضعیف روایات اور اس سلسلہ میں برتے گئے افراط و تفریط کو دلائل و شواہد کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادعو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یوفقنی لتمام ما أردت فی أقرب وقت۔

یہاں ایک بار پھر ہم اپنے قارئین کرام کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ موضوع روایات کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے عقائد و احکام، فضائل و مناقب اور ترغیب و ترہیب کے کسی باب میں استدلال کرنا محض جہالت و غفلت اور خالص حماقت و جنون ہے، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ موضوع و من گھڑت روایت کا معنی اگر اسلامی تعلیمات کے

منافی و مخالف نہ بھی ہو، بلکہ جو بات اُس موضوع روایت سے سمجھی جا رہی ہو وہ اگرچہ واقع کے مطابق ہو، پھر بھی ایک سچے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اُس بات کو مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کا ارشاد و فرمان سمجھ کر ہرگز قبول نہ کرے؛ کیونکہ جو بات نبی کریم ﷺ نے فرمائی ہی نہیں ہے اُس کو نبی اکرم ﷺ کی جانب منسوب کرنا اُس حدیث صحیح و مشہور و متواتر کی صریح خلاف ورزی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے قصداً مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔

ناظرین کرام! یہاں نفس و شیطان کے ایک خطرناک فریب سے باخبر ہونا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جلیل القدر محدثین کو کوئی باریہ فرماتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ روایت اگرچہ موضوع ہے لیکن معنی درست ہے۔ محدثین کرام و اہل علم کے اس ارشاد سے کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب اس روایت کا معنی صحیح ہے تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ یہ شیطان کا زبردست دھوکہ اور انتہائی تباہ کن فریب ہے؛ کیونکہ محدثین کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اس روایت کا معنی صحیح ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے جو معنی سمجھے جا رہے ہیں وہ معنی دوسرے دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں، لہذا اس روایت موضوع سے سمجھے جانے والے اس معنی کو مطلقاً غلط کہہ کر مردود و باطل قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اس درست و صحیح معنی کی وجہ سے موضوع و بے اصل روایت کو ہرگز درست نہیں کہا جاسکتا، بلکہ وہ روایت تو معنی کی درستگی کے باوجود باطل و موضوع اور مکذوب و مطرود ہی رہے گی اور اُس کو بیان کرنا بہر حال شرعاً جرم و گناہ ہے۔

چند ضعیف و منکر روایات و آثار

قارئین کرام! ہم ضعیف احادیث سے متعلق فقہاء و محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مذاہب کا جو خاکہ بیان کر چکے ہیں اگر اُس کو ایک بار پھر سے پڑھ لیا جائے تو مندرجہ ذیل احادیث و آثار سے متعلق ذہن بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے محفوظ رہے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ: السُّلْطَانُ، وَالْعُلَمَاءُ۔

(الفوائد لتتام الرازی ۲/۱۹۶، رقم الحديث: ۱۵۱۶، مكتبة الرشد، الرياض۔ وجامع بيان العلم لابن عبد البر ۱/۳۳۰، رقم الحديث: ۶۰۶، مؤسسة الريان، مكة المكرمة۔ الفردوس بمأثور الخطاب للدیلمی ۲/۴۰۲، رقم الحديث: ۳۷۸۴، دارالکتب العلمیة۔ و حلیة الأولیاء ۴/۹۶، دارالکتب العربی بیروت)

میری امت کے دو گروہ اگر درست ہو جائیں تو سب لوگ درست ہو جائیں اور اگر یہ دونوں خراب ہو جائیں تو سب لوگ خراب ہو جائیں: بادشاہ اور علماء۔

علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

قال الحافظ العراقي: سندہ ضعیف۔

(فیض القدیر ۴/۲۷۶، دارالکتب العلمیة)

حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس کی سند ضعیف ہے۔ جلیل القدر ائمہ و محدثین نے اس حدیث کے معنی کو درست اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن غیر مقلدین کے محقق مبتدع اور مشہور غالی و متعصب البانی نے اپنی سرشت کے مطابق اسے موضوع قرار دیا ہے، جو یقیناً باطل و مردود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

(الضعیفہ ۱/۷۰، رقم الحديث: ۱۶، دارالمعارف، الرياض)

(۲) حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں:

شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِرِكَاتِهِ الْفِطْرِ۔

(الفردوس بمأثور الخطاب ۱/۲۳۵، رقم الحديث: ۹۰۱۔ والعلل المتناهیة لابن

الجوزی ۲/۲۴۹، رقم الحديث: ۸۲۴، دارالکتب العلمیة، لسان المیزان للعسقلانی ۴/۳۳۴، رقم الحديث: ۱۴۲، مکتب المطبوعات الاسلامیة)

رمضان کا مہینہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے اُسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں کیا جاتا ہے۔

علامہ عبدالرحمن بن علی بن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے تحت فرماتے ہیں:

لا یصح؛ فان فیہ محمد بن عبید مجہول۔ (العلل المتناهیة ۲/۲۴۹)

یہ حدیث صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی سند میں محمد بن عبید مجہول راوی ہے۔

امام ابو محمد عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۸۸۸ھ) فرماتے ہیں:

رواہ أبو حفص بن شاہین فی فضائل رمضان، وقال: حدیث غریب، جید الاسناد۔

(الترغیب والترہیب ۲/۹۷، رقم الحديث: ۱۶۵۳، دارالکتب العلمیة)

ابو حفص بن شاہین نے اس حدیث کی روایت کر کے کہا ہے یہ غریب ہے، اسناد عمدہ ہے۔

علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

قضية كلام المصنف أنه لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب، فقد خرّجه الديلمی باللفظ المزبور عن جرير المذکور، وفيه ضعف۔ (فیض القدیر ۲/۵۷۸)

مصنف (علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ) کی بات کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جن مشاہیر (ابن شاہین اور احمد بن عیسیٰ مقدسی) کے اشاریے لکھے ہیں ان کی اصل کتابوں کو نہیں دیکھا ہے، اور یہ عجیب بات ہے، ہاں مذکورہ الفاظ کے ساتھ دیلمی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تخریج کی ہے لیکن اس میں ضعف ہے۔

(۳) امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں:

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يَسْ غُفِرَ لَهُ

بَعْدَ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ۔

(الكامل فی ضعف الرجال ۶/۲۶۰، دارالکتب العلمیة - وأخبار أصفهان لأبی نعیم)
 ۳/۴۵۷، رقم الحديث: ۹۱۸، دارالکتب العلمیة - ومکارم الأخلاق لابن أبی الدنيا، ص: ۸۳،
 رقم الحديث: ۲۴۹، مكتبة القرآن، القاهرة۔)

جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور ان دونوں یا کسی ایک کی قبر کے پاس سورہ یس پڑھے تو ہر آیت یا ہر حرف کی تعداد کے مطابق اُس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

حافظ ابوالاحمد عبداللہ بن عدی جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۳۶۵ھ) لکھتے ہیں:

هذا الحديث بهذا الاسناد (محمد بن الضحاک بن عمرو بن أبی عاصم النبیل - یزید بن خالد الأصفهانی - عمرو بن زیاد - یحیی بن سلیم الطائفی - هشام بن عروہ - أبوه عروہ - عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا - أبو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) باطل، لیس له أصل - ولعمرو بن زیاد غير هذا من الحديث منها سرقة يسرقها من الثقات ومنها موضوعات وكان هو يتهم بوضعها - (الكامل ۶/۲۶۰)

یہ حدیث مذکورہ سند کے ساتھ باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عمرو بن زیاد کی اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، کچھ کو اس نے ثقہ راویوں سے چوری کر رکھا ہے اور کچھ موضوع ہیں، اور اس پر حدیث وضع کرنے کی تہمت ہے۔

ابن عدی کی مذکورہ جرح پر امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن عراق کنانی اور علامہ محمد طاہر پٹنی رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

قلت له شاهد۔

(الآلای المصنوعة ۲/۳۶۵ - وتنزيه الشريعة ۲/۳۷۳ - وتذكرة الموضوعات، ص:

(۲۱۹)

یہ حدیث اگرچہ اس سند کے ساتھ باطل ہے، لیکن اس کا شاہد موجود ہے (یہ شاہد بھی

ضعیف ہے)

علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس شاہد کی بات کی ہے وہ یہ ہے:

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا:

مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا۔

(المعاجم الثلاثة للطبرانی: الكبير ۹/۸۵، رقم الحديث: ۱۹۳، والأوسط ۶/۱۷۵)

، رقم الحديث: ۶۱۷۵، والصغير ۲/۱۶۰، رقم الحديث: ۹۵۵، وشعب الايمان للبيهقي

۱۰/۲۹۷، رقم الحديث: ۷۵۲۲، والترغيب والترهيب لأبي القاسم اسماعيل بن محمد

الأصفهاني ۱/۲۸۲، دار الحديث، القاهرة، والفردوس بمأثور الخطاب ۳/۴۹۵، رقم

الحديث: ۳۷۵۵)

جو ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے گا اُسے بخش دیا جائے گا اور اُسے نیکو کار لکھ دیا جائے گا۔

حافظ نور الدین ہاشمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف - (مجمع الزوائد ۳/۸۷)

اس کی سند میں ایک راوی عبد الکرم ابو امیہ ہیں، اور وہ ضعیف ہیں۔

لیکن امام زین الدین عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبد الکرم ابو امیہ کے سوا اس روایت

کے مزید دو راویوں پر جرح کی ہے، فرماتے ہیں:

محمد بن النعمان مجهول، و شيخه عند الطبراني يحيى بن العلاء

البعلي متروك - (المغنى عن حمل الأسفار ۲/۱۲۸۸)

اس حدیث کا راوی محمد بن نعمان مجهول ہے اور امام طبرانی کی روایت میں اس کا شیخ

یحییٰ بن علاء بکلی متروک ہے۔

اس حدیث کو مذکورہ باطل روایت کا شاہد قرار دینے پر علامہ مناوی نے علامہ سیوطی پر

تعقب کرتے ہوئے لکھا ہے:

وذلك غير صواب؛ لتصریحهم، حتى هو بأن الشواهد لا أثر لها في الموضوع بل في الضعيف ونحوه۔ (فيض القدير ۶/۱۸۲)
یہ درست نہیں ہے؛ کیونکہ ائمہ فن نے صراحت کر دی ہے کہ شاہد سے موضوع روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ضعیف اور اُس جیسی منکر روایات پر بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔
فقیر قادری کے نزدیک علامہ سیوطی کی بات درست ہے؛ کیونکہ شاہد سے حدیث موضوع کی تقویت یا اُس پر کسی طرح کی اثر انگیزی مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ اُس باطل روایت کا معنی صحیح ہے جو دوسری روایت میں موجود ہے، گو کہ وہ بھی ضعیف ہے۔ ابن عدی کے اسلوب سے بھی یہی بات ظاہر ہے، چنانچہ ابن عدی نے مذکورہ روایت کو اُس خاص سند کے اعتبار سے باطل کہا ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا، مطلقاً باطل نہیں کہا ہے۔

(۵) علیکم بدین العجائز۔

بوڑھی عورتوں کا دین لازم پکڑ لو۔

ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی ظاہری لکھتے ہیں:

ليس له أصل من رواية صحيحة ولا سقيمة إلا لمحمد بن عبد الرحمن البيلماني بغير هذه العبارة، له نسخة كان يتهم۔

(معرفة التذكرة، ص: ۱۶۶، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت)

اِس کی کسی صحیح و سقیم روایت میں کوئی اصل نہیں ہے، ہاں محمد بن عبد الرحمن بیلمانی نے اِس سے مختلف الفاظ میں روایت کی ہے، ابن بیلمانی کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تھا جس کی وضع کی تہمت ابن بیلمانی کے سر تھی۔

علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لا أصل له بهذا اللفظ، ولكن عند الديلمي من حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً (إذا كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدین أهل البادية والنساء) وابن البيلماني ضعيف جداً، قال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهها

بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب۔ (المقاصد الحسنة، ص: ۴۶۴)

ان الفاظ میں اِس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، ہاں دیلمی نے محمد بن عبد الرحمن بیلمانی کے طریق سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ (جب آخری زمانہ ہو، اور خواہشات مختلف ہو جائیں تو دیہات والوں اور عورتوں کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو) اور یہ ابن بیلمانی سخت ضعیف ہے، ابن حبان فرماتے ہیں: ابن بیلمانی کے پاس اِس کے باپ کی روایت کردہ تقریباً دو سو احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تھا جو سب کی سب موضوع تھیں، یہ ناقابل احتجاج ہے اور اِس کا ذکر بھی صرف تعجب و حیرت کے طور پر جائز ہے ورنہ نہیں۔

(۶) اختلاف أمتی رحمة۔

میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

امام ابن ملقن سراج الدین ابو حفص عمر بن علی مصری شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هذا الحديث لم أر من خرجه مرفوعاً بعد البحث الشديد۔

(تذكرة المحتاج، ص: ۷۱، المكتبة الاسلامی، بیروت)

تلاش بسیار اور زبردست تحقیق کے باوجود مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ اِس حدیث کی مرفوعاً تخریج کس نے کی ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اختلاف أمتی رحمة۔ نية المؤمن خير من عمله۔ من يورك له في شيء فليلزمه۔ الخیر عادة۔ عرفوا ولا تعنفوا۔ جبلت القلوب على حب من أحسن إليها۔ أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم۔ وكلها ضعيفة۔ (تدريب الراوی ۲/۱۷۵)

یہ سب احادیث مشہور ہونے کے باوجود ضعیف ہیں: میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ مومن کی نیت اُس کے عمل سے بہتر ہے۔ جس چیز میں برکت ملے اُسے لازم پکڑ لو۔

بھلائی ایک عادت ہے۔ تعارف کراؤ سختی نہ کرو۔ بھلائی کرنے والے کے ساتھ دلوں کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔

علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

البيهقي في المدخل من حديث سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (مهما أوتيت من كتاب الله فالعمل به، لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأیما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة)، ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانی والديلمی في مسنده بلفظه سواء۔ وجويبر ضعيف جدا والضحاك عن ابن عباس منقطع۔

وقد عزا الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعاً من غير بيان لسنده ولا صحابييه وكذا عزا العراقي لأدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحكم بدون بيان بلفظ (اختلاف أصحابي رحمة لأمتي) قال وهو مرسل ضعيف، وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بغير اسناد وفي المدخل له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله ومن حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول ما سرتي لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ومن حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال أهل العلم أهل توسعة وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا وقد قرأت بخط شيخنا إنه يعني هذا الحديث حديث مشهور على الألسنة وقد أورده ابن الحاجب في المختصر في مباحث

القياس بلفظ (اختلاف أمتي رحمة للناس) وكثير السؤال عنه وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداً وقال اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ماجن والآخر ملحد وهما إسحاق البوصلي وعمرو بن بحر الجاحظ وقال جميعاً لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباً ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث ولكنه أشعر بأن له أصلاً عنده ثم ذكر شيخنا شيئاً مما تقدم في عزوه۔

(المقاصد الحسنة، ص: ۶۹، ۷۰)

امام بیہقی نے مدخل میں سلیمان بن ابوالکریم، جویبر، ضحاک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (کتاب اللہ سے تمہیں جو حکم ملے اُس پر عمل کرو، اُس کے ترک کرنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری گذشتہ سنت پر عمل کرو، اگر میری سنت میں بھی نہ ہو تیرے میرے صحابہ کے اقوال کو اختیار کرو، بے شک میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کا دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے)، اسی سند سے اور انہیں الفاظ کے ساتھ طبرانی اور دیلمی نے اپنی اپنی مسند میں بھی تخریج کی ہے۔ جویبر شدید ضعیف ہیں اور ضحاک و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان انقطاع ہے۔

امام زرکشی نے سند اور روایت کرنے والے صحابی کا نام بیان کیے بغیر اس کی نسبت نصر مقدسی کی کتاب الحجۃ کی طرف مرفوعاً کی ہے۔ اسی طرح حافظ عراقی نے کتاب العلم والحکم میں آدم بن ابویاس کی طرف نسبت کی ہے، لیکن (اختلاف أصحابی رحمة لأمتی) کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں، اُس کے بعد لکھا ہے کہ یہ مرسل ضعیف ہے۔

انہیں الفاظ کے ساتھ بغیر سند کے بیہقی نے رسالہ اشعریہ میں ذکر کیا ہے، اور اپنی کتاب المدخل میں سفيان، أفلح بن حميد کے طریق سے ہے کہ قاسم بن محمد نے کہا:

(محمد ﷺ کے صحابہ کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رحمت ہے)، اور حضرت قتادہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے (اگر محمد ﷺ کے صحابہ کے درمیان اختلاف نہ ہوتا تو مجھے خوشی نہیں ہوتی؛ کیونکہ اگر اختلاف نہ ہوتا تو رخصت نہ ہوتی)، اور لیث بن سعد کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید فرماتے تھے: (اہل علم وسعت دینے والے ہوتے ہیں، جب تک اہل فتویٰ میں اختلاف رہے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے تو جاننے کے بعد ایک دوسرے پر عیب نہیں لگائیں گے)۔

میں نے اپنے شیخ (حافظ ابن حجر عسقلانی) کی یہ تحریر دیکھی ہے کہ یہ حدیث زبانوں پر مشہور ہے اور ابن حجب نے مختصر الاصول کے مباحث قیاس میں اس روایت کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: (میری امت کا اختلاف لوگوں کے لیے رحمت ہے)۔ اس حدیث کے بارے میں سوالات بھی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت سے ائمہ نے تو فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن امام خطابی نے غریب الحدیث میں ضمناً ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث پر دو لوگوں کو اعتراض ہے: پہلا اسحاق بن ابراہیم موصلی مسخرہ و بے ہودہ ہے اور دوسرا عمرو بن بحر جاحظ محد و بے دین ہے، دونوں کا کہنا ہے کہ اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق عذاب ہونا چاہیے۔ امام خطابی نے اگرچہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے، مگر حدیث کے اصل مخرج کی کوئی تسلی بخش نسبت بیان نہیں کی ہے، البتہ اُن کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے بعد وہی باتیں بیان کی ہیں جن کا اوپر ذکر ہو چکا۔

(۷) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔

(الابانة لابن بطة العكبري ۲/۵۶۵، دار الراية، الرياض۔ والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ۳/۲۶۳۔ جامع بيان العلم لابن عبد البر ۲/۱۸۱، مؤسسة الريان۔ والمنتخب من مسند عبد بن حميد، ص: ۲۵۰، رقم الحديث: ۷۸۳، عالم الكتب، القاهرة۔ وغرائب

مالك للدارقطني، ص: ۵۶)

میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سند الحفظ امام شہاب الدین ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

حدیث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي، عن نافع، عن ابن عمر، وحمزة ضعيف جدا، ضعفه ابن معين وغيره، ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وجميل لا يعرف، ولا أصل له في حديث مالك، ولا من فوقه، وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العبدي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، وعبد الرحيم كذاب، ومن حديث أنس أيضاً وإسناده واه، ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب، ورواه أبو ذر الهروي في "كتاب السنة" من حديث مندل، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً، وهو في غاية الضعف، قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي ﷺ. وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل، وقال البيهقي في "الاعتقاد" عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ: (النجوم أمانة أهل السماء، فإذا ذهب النجوم أتي أهل السماء ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي ما يوعدون) قال البيهقي: روى في حديث موصول بإسناد غير قوى يعني: حديث عبد الرحيم العمي وفي حديث منقطع يعني: حديث الضحاك بن مزاحم (مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء، من أخذ بنجم منها اهتدى) قال: والذي روينا ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض

معناہ۔

قلت: صدق البیهقی، هو یؤدی صحة التشبیه للصحابۃ بالنجوم خاصة، أما فی الاقتداء فلا یتظهر فی حدیث أبی موسی، نعم یمکن أن یتلبح ذلك من معنی الاهتداء بالنجوم، وظاهر الحدیث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة؛ من طمس السنن، وظهور البدع، وفشو الفجور فی أقطار الأرض، والله المستعان۔

(تلخیص الحبیر ۴/۲۶۲، ۴/۲۶۳، ۴/۲۶۴، دارالکتب العلمیة)

(میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے) اس حدیث کی تخریج عبد بن حمید نے اپنی مسند میں حمزہ نصیبی، نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریق سے کی ہے۔ حمزہ شدید ضعیف ہیں، بیکی بن معین وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ اور دارقطنی نے غرائب مالک میں جمیل بن زید، مالک، جعفر بن محمد، ان کے والد محمد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے تخریج کی ہے۔ اور جمیل غیر معروف ہیں، اور اس حدیث کی مرویات امام مالک میں کوئی اصل ہے نہ آپ سے اوپر۔ اور یزید نے عبد الرحیم بن زید عی، ان کے والد زید عی، سعید بن مسیب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور عبد الرحیم کذاب ہے۔ امام بزار نے بطریق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کی ہے، مگر اس کی سند وہابی و کمزور ہے۔ اور شہاب قضاعی نے اپنی مسند میں اعش، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ لیکن اس کی سند میں جعفر بن عبد الواحد ہاشمی ہے جو کذاب ہے۔ اور ابو ذر ہروی نے کتاب السنۃ میں مندل، جویر، ضحاک بن مزاحم سے منقطعاً روایت کی ہے، اور یہ طریق انتہائی ضعیف ہے۔ امام ابوبکر بزار فرماتے ہیں: یہ بات نبی کریم ﷺ سے بطریق صحت مروی نہیں ہے۔ ابن حزم نے کہا ہے یہ خبر جھوٹی، موضوع اور باطل ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ: (تارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، جب تارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان والوں کا وعدہ آجائے گا

(یعنی قیامت آجائے گی) اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت کا وعدہ (فتنوں کا ظہور) آجائے گا، امام بیہقی الاعتقاد میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں: غیر قوی سند (یعنی بطریق عبد الرحیم عی) حدیث موصول میں اور دوسری سند سے حدیث منقطع (یعنی بطریق ضحاک بن مزاحم) میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (میرے صحابہ کی حالت آسمان کے تاروں کی مانند ہے، جو شخص ان میں سے کسی تارے کو پکڑ لے گا وہ ہدایت پا جائے گا) ہم نے یہاں جو حدیث صحیح (حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث) بیان کی ہے اس میں اس منقطع روایت کے بعض معنی کا ذکر موجود ہے۔ میں (حافظ ابن حجر عسقلانی) کہتا ہوں: بیہقی نے بالکل سچ فرمایا؛ کیونکہ صحابہ کی ستاروں سے تشبیہ والی بات دونوں روایتوں میں موجود ہے، لیکن اقتدا والی بات حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ظاہر نہیں ہے، ہاں اقتدا کا معنی ستاروں سے رہنمائی حاصل کیے جانے کے معنی سے تعلیماً ثابت و درست مانا جاسکتا ہے، اور ظاہر حدیث سے دور صحابہ کے بعد نمودار ہونے والے فتنوں یعنی سنتوں کے مٹانے اور روئے زمین پر بدعات اور فسق و فجور کے ظہور کی طرف اشارہ ہے۔

(۸) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم يوم القيامة۔

(الفردوس بمأثور الخطاب للذیلمی ۲/۲۹۱، رقم الحدیث: ۳۳۳۰)

تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو؛ کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا:

ما یقولہ بعض المداح علی أنه حدیث: (زینوا مجالسکم بالصلاة

علیٰ فإن صلاتکم تبغنی أو تعرض علی)، هل هو حدیث؟ وهل هو حسن أو صحیح أو ضعیف وما لفظه؟

کچھ نعت خواں حضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے (تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرلو؛ کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، یا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے)، کیا یہ حدیث ہے؟ اگر حدیث ہے تو یہ حدیث حسن ہے، یا صحیح ہے، یا ضعیف ہے، اور اُس کے الفاظ کیا ہیں؟

علامہ سیوطی جواب میں فرماتے ہیں:

هذا الحدیث ضعیف أخرجه الدیلمی فی مسند الفردوس بلفظ: (زینوا مجالسکم بالصلاة علی؛ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القيامة)، وأما قوله: (فإن صلاتکم تعرض علی أو تبغنی) فقطعة من حدیث آخر ثابت قوی، أوله: (صلوا علی حیثما کنتم فإن صلاتکم تبغنی) رواه الطبرانی من حدیث الحسن بن علی.

(الحاوی للفتاویٰ ۱/۳۵۹، دارالکتب العلمیة)

یہ حدیث ضعیف ہے، دیلمی نے مسند الفردوس میں ان الفاظ میں تخریج کی ہے: (اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود سے سجالو؛ اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا) رہے یہ الفاظ کہ: (تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یا مجھ تک پہنچتا ہے) تو یہ دوسری ثابت و قوی حدیث کا حصہ ہیں، جس کا ابتدائی حصہ یہ ہے: (تم جہاں ہو مجھ پر درود پڑھو؛ کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے) طبرانی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کو روایت کیا ہے۔

امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الدیلمی بسند ضعیف۔ (المقاصد الحسنة، ص: ۳۸۰)

دیلمی نے سند ضعیف سے اس کو روایت کیا ہے۔

امام شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هو حدیث ضعیف۔ (الفتاویٰ الحدیثیة، ص: ۳۵۵، مصطفى الحلبي، مصر)
یہ حدیث ضعیف ہے۔

اسی طرح علامہ عبدالرؤف مناوی، علامہ محمد طاہر پٹنی اور شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اس روایت کو واضح الفاظ میں ضعیف لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر ۴/۹۱۔ والتیسیر بشرح الجامع الصغیر ۲/۸۹۔ وتذکرۃ الموضوعات، ص: ۸۹۔ وکشف الخفاء ومزیل الالباس ۱/۴۴۴)

(۹) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

رجب شهر الله عز وجل، وشعبان شہری، ورمضان شهر أمتی۔
(الفردوس بمأثور الخطاب ۲/۳۹۶۔ والترغیب والترہیب للأصبہانی ۲/۳۹۶۔ و معجم شیوخ ابن عساکر ۱/۱۱۴)

رجب اللہ عز وجل کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔
امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وورد فی فضل رجب من الأحادیث الباطلة، أحادیث لا بأس بالتنبیہ علیہا؛ لئلا یغتر بہا منہا حدیث: (رجب شهر الله، وشعبان شہری، ورمضان شهر أمتی)۔

(تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب للعسقلانی، ص: ۴۰)

ماہ رجب کی فضیلت میں بہت سی باطل روایات مروی ہیں، اُن میں سے کچھ پر تنبیہ کر دینا مناسب ہے تاکہ لوگ فریب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اُن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ (رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے) امام ابن جوزی، علامہ جلال الدین سیوطی اور شیخ عجلونی وغیرہم اہل علم نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(الموضوعات لابن الجوزی ۲/۱۲۴، دارالکتب العلمیة۔ وتذکرۃ الموضوعات لأبی

الفضل المقدسی، ص: ۷۲۔ اللآلی المصنوعة ۲/۲۶۔ كشف الخفاء ۱/۲۲۳) لیکن کئی اہل علم نے اس روایت کو مرسلاتِ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار کیا ہے اور اس حیثیت سے ثابت مانا ہے۔

(۱۰) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ۔ (السنن لابن ماجه ۵/۳۶۷، رقم الحديث: ۴۳۱۳، دارالكتب العلمية - الامالی للخلال، ص: ۲۰، رقم الحديث: ۶، دالحیاء التراث العربی، بیروت۔ والکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی ۶/۲۶۱۔ والضعفاء الكبير للعقيلي ۷/۳، رقم الحديث: ۱۵۵۴، دارالكتب العلمية۔ وجامع بيان العلم ۱/۷۴، رقم الحديث: ۱۱۲۔ والشریعة للأجری، ص: ۳۵۰۔ وأخلاق العلماء للأجری، ص: ۳۶، رقم الحديث: ۴۹۔ وتاریخ بغداد للخطیب البغدادی ۱۱/۱۷۷۔ ومسند البزار ۲/۲۷، رقم الحديث: ۳۷۲، وفيه (المؤذنون) بدل العلماء۔ وشعب الايمان ۳/۲۲۷)

قیامت کے دن تین جماعتیں شفاعت کریں گی: انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، علماء اسلام اور شہداء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ۔

علامہ عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

جزم الحافظ العراقي بضعف الخبر۔ (فیض القدير ۶/۵۹۸) حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یقین سے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ خیال رہے کہ اگرچہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، لیکن انبیاء کرام، خصوصاً مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کا اپنی امت کی شفاعت کرنا احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے۔

(۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں: اسْتَفْرِهُوَ اصْحَابًا كُمْ، فَإِنَّهَا مَطَايَا كُمْ عَلَى الصِّرَاطِ۔ وَفِي رَوَايَةٍ: عَظُمُوا اصْحَابًا كُمْ، فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَا كُمْ۔

(الفردوس بمأثور الخطاب ۱/۸۵، رقم الحديث: ۲۶۸)

اپنی قربانی کے جانور عمدہ اور چھانٹ کر لو؛ کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

حديث (عظموا اصحاباً كُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَا كُمْ)، لَمْ أَرَهُ، وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ فِي "الْوَسِيطِ"، وَسَبَقَهَا فِي "الْنَهَايَةِ"، وَقَالَ مَعْنَاهُ: إِنَّهَا تَكُونُ مَرَاكِبَ الْمُضْجِينَ. وَقِيلَ: إِنَّهَا تُسَهِّلُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا ثَابِتٍ فِيمَا عَلِمْنَا. انْتَهَى. وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إِلَيْهِ فِي "شرح الترمذی" بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها قوله: (إِنَّهَا مَطَايَا كُمْ إِلَى الْجَنَّةِ)۔ قلت: أخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق ابن المبارك، عن يحيى بن عبيد الله بن موهب، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: (استفروها اصحاباً كُمْ؛ فَإِنَّهَا مَطَايَا كُمْ عَلَى الصِّرَاطِ) ويحيى ضعيف جداً.

(تلخيص الحبير ۴/۳۴۱)

یہ حدیث (اپنی قربانی کے جانور عمدہ لو؛ کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں) میری نظر سے نہیں گذری ہے۔ اس حدیث کو رافعی سے پہلے وسط میں اور ان دونوں سے پہلے نہایہ میں بیان کیا گیا ہے، صاحب نہایہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے: قربانی کے جانور قربانی کرنے والوں کی سواریاں ہوں گے۔ یہ معنی بھی بتایا گیا ہے کہ: یہ جانور پل صراط سے گذرنے میں آسانی کا سبب بنیں گے۔ ابن صلاح کہتے ہیں: یہ حدیث نہ تو معروف ہے اور نہ ہمارے علم کے مطابق ثابت ہے۔ ابن عربی نے بھی شرح ترمذی میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں: قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، غیر صحیح احادیث میں سے یہ بھی ہے کہ (قربانی کے جانور جنت تک تمہاری سواریاں ہیں)۔ میں (ابن حجر عسقلانی) کہتا ہوں کہ صاحب مسند الفردوس نے ابن مبارک، یحییٰ بن عبيد الله بن موهب، عبيد الله بن موهب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے مرفوعاً اس حدیث کی ان الفاظ میں تخریج کی ہے: (اپنی قربانی کا جانور چھانٹ کر لو؛ کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری

سواری ہیں)، اور یحییٰ بن عبید اللہ شدید ضعیف ہے۔

(۱۲) حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ۔

(السنن لابن ماجہ ۴/۳۴۶، رقم الحديث: ۳۳۰۵)

اہل دنیا اور اہل آخرت کے کھانے کا سردار گوشت ہے۔

امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

سليمان بن عطاء ضعيف - (الزوائد للسنن ۲/۱۰۹۹، دار الفكر، بيروت)

اس حدیث کی سند میں سلیمان بن عطاء ضعیف ہیں۔

قارئین کرام! ہم نے مذکورہ احادیث سے متعلق اختصار کے ساتھ اہل علم و فن کے ارشادات نقل کر دیئے جن سے ظاہر ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں؛ لہذا ان سے کسی حکم شرعی کا اثبات نہیں ہو سکتا، البتہ جمہور کے مذہب کے مطابق فضائل اعمال میں ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے، طوالت کے خوف سے مندرجہ ذیل احادیث کے تراجم پر اکتفا کیا جا رہا ہے، بس اتنا ذہن میں محفوظ فرمالیجیے کہ یہ احادیث بھی سند و طریق کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور ان سے احکام شرعیہ کا ثبوت نہیں ہو سکتا البتہ فضائل و مناقب، ترغیب و ترہیب وغیرہ میں ان پر عمل کرنا درست ہے۔

(۱۳) حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُونُ، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ، فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ، فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ، وَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ.

(مسند أحمد بن حنبل ۶/۴۴۳، رقم الحديث: ۲۷۵۳۹)

ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس مستقبل سے متعلق امور پر باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کو سچ سمجھو، اور اگر یہ سنو کہ کسی شخص کی فطرت بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنی جبلت و

فطرت کی طرف پلٹتا ہے۔

امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وهو منقطع، فالزهري لم يدرك أبا الدرداء، ولكن له شواهد۔

(المقاصد الحسنة، ص: ۲۱۷)

یہ حدیث منقطع ہے؛ اس لیے کہ زہری نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا تھا، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں۔

(۱۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

ارشاد فرماتے ہیں:

من حدث حديثا فعتس عنده، فهو حق۔

(مسند أبي يعلى ۱۱/۲۳۳، رقم الحديث: ۶۳۵۲۔ و المعجم الكبير للطبرانی

۱۹/۴۶۷، رقم الحديث: ۱۱۱۷۔ و المعجم الأوسط له ۶/۳۱۷، رقم الحديث: ۶۵۰۹۔ و

شعب الايمان للبيهقي ۱۱/۵۰۹، رقم الحديث: ۸۹۲۰۔ و الفوائد لتقام الرازي ۲/۱۶، رقم

الحديث: ۱۰۰۵)

جسے کوئی بات کرتے ہوئے چھینک آجائے تو سمجھ لو کہ وہ بات حق ہے۔

(۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بِخِيلٍ۔

(السنن للترمذی ۴/۳۴۲، رقم الحديث: ۱۹۶۱۔ و المعجم الأوسط للطبرانی

۳/۲۷، رقم الحديث: ۲۳۶۳۔ و تهذيب الآثار لابن جرير الطبري ۱/۱۴۶، رقم الحديث:

(۱۳۳)

سخی اللہ تعالیٰ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور جہنم سے دور ہے،

اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جاہل سخی، عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔

(۱۶) حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد۔

(السنن للدارقطنی ۲/۲۹۲، رقم الحديث: ۱۵۵۲، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورقم الحديث: ۱۵۵۳، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - والسنن الكبرى للبيهقي ۳/۵۷، رقم الحديث: ۵۱۴۲۔ والمستدرک للحاکم ۱/۳۷۳، رقم الحديث: ۸۹۸۔ ومسند الربيع بن حبيب، ص: ۱۰۸، رقم الحديث: ۲۵۶، دار الحکمة، بیروت۔ وهو مروي موقوفا على أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق وغيرهم كثير)

مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وهو ضعيف (أى ماروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً)۔ (معرفة السنن والآثار ۲/۳۶۸، دار الكتب العلمية)

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بھی مروی ہے لیکن ضعیف ہے۔

حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أخرجه الدارقطنی من حديث جابر و و أبي هريرة بأسنادين ضعيفين۔ (المغنى عن حمل الأسفار ۱/۱۰۶، مكتبة طبرية، الرياض)

دارقطنی نے حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث کی ضعیف سندوں سے تخریج کی ہے۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

حديث (لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد) مشهور بين الناس،

وهو ضعيف ليس له اسناد ثابت، أخرجه الدارقطنی عن جابر و أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما۔ (تلخيص الحبير ۲/۷۷)

یہ حدیث (مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں مگر مسجد میں) لوگوں کے درمیان مشہور ہے، حالانکہ وہ ضعیف ہے اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے، دارقطنی نے حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تخریج کی ہے۔

(۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

انّ من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، ويحسن أدبه۔

(مسند البزار ۱۵/۱۷۶، رقم الحديث: ۸۵۴۰۔ وفي الباب عن ابن عباس و أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم)

اولاد کا والد پر یہ بھی حق ہے کہ اُس کا اچھا نام رکھے اور اُس کی عمدہ تربیت کرے۔

(۱۸) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين عاماً، فقليل له: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأُمي، وتعتقد واحداً.

(تاريخ بغداد ۱۵/۶۳۶، تحت ترجمة وهب بن داؤد بن سليمان أبي القاسم المخرمي، دار الغرب الاسلامي، بيروت)

جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اتنی مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اُس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دے گا، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! آپ پر درود کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس طرح پڑھو: (اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأُمي) یہ ایک مرتبہ ہوا۔

علامہ عبدالرحمن بن علی بن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هذا حديث لا يصح - قال أبو بكر الخطيب: وهب بن داود ليس بثقة - (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ۴۶۲/۱، رقم الحديث: ۷۹۶)
یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ابوبکر خطیب نے کہا ہے کہ اس کے ایک راوی وہب بن داؤد ثقہ نہیں ہیں۔

(۱۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اغْزُوا تَغْنَمُوا، وَصُومُوا تَصِحُّوا، وَسَافِرُوا تَسْتَغْنُوا -

(المعجم الكبير للطبرانی ۱۹/۴۹۸، رقم الحديث: ۱۱۹۰ - والمعجم الأوسط له ۸/۱۷۴، رقم الحديث: ۸۳۱۲ - والضعفاء الكبير للعقيلي ۳/۲۰۴، رقم الحديث: ۶۲۱)
جہاد کرو غنیمت پاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے اور سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔
(۲۰) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

أوحى الله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدرکه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسكن -

(المستدرک ۲/۶۷۱، رقم الحديث: ۴۲۲۷ - طبقات المحدثين لأبي الشيخ الأصبهاني، ص: ۱۴۳، رقم الحديث: ۷۹۳، دار الكتب العلمية)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ! محمد پر ایمان لاؤ، اور اُن کو پانے والے اپنے ہر امتی کو حکم دے دو کہ وہ اُن پر ایمان لائے، کیونکہ محمدؐ نہ ہوتے تو میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ فرماتا، اور میں نے جب پانی پر عرش کو پیدا فرمایا تو اس میں اضطراب پیدا ہو گیا، تو میں نے اس پر لکھ دیا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تو وہ پرسکون ہو گیا۔

امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه - (المستدرک ۲/۶۷۱)
یہ حدیث سنداً صحیح ہے، اور شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔

امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أظنه موضوعاً على سعيد - (تلخيص المستدرک ۲/۵۰۰)

میں سمجھتا ہوں کہ اسے عمرو بن اوس انصاری نے سعید بن ابوعروبہ کے نام سے وضع کیا ہے۔
امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ عمرو بن اوس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

عمرو بن أوس: يجهل حاله، أتى بخبر منكر أخرجه الحاکم في مستدرکه، وأظنه موضوعاً، من طريق جندل بن والقي. حدثنا عمرو بن أوس، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، قال: أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد، فلولا ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار... الحديث - (ميزان الاعتدال ۳/۲۴۶)

عمرو بن اوس مجہول الحال ہے، اس کی ایک منکر خبر کی حاکم نے تخریج کی ہے جو میرے نزدیک موضوع ہے، اُس کا طریق یہ ہے: جندل بن والقی، عمرو بن اوس، سعید بن ابوعروبہ، قتادہ، سعید بن مسیب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں: (اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ محمد پر ایمان لاؤ، اگر محمدؐ نہ ہوتے تو میں آدم، جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا۔۔۔۔۔ الحديث)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی امام ذہبی کی بات کو ثابت رکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے: (لسان المیزان ۶/۱۸۹، مکتب المطبوعات الاسلامیة، بیروت)

اگرچہ علماء و محدثین کی ایک جماعت نے امام حاکم کے تساہل کی وجہ سے اُن کی تصحیح کو نظر انداز کرتے ہوئے مذکورہ روایت کو موضوع و باطل قرار دیا ہے، لیکن بعض محققین اور اہل علم نے حاکم کی تصحیح سے اتفاق بھی کیا ہے جیسے امام تقی الدین ابوالحسن علی بن عبد الکافی (م ۷۵۶ھ) اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہما۔ ملاحظہ فرمائیے:

(شفاء السقام، ص: ۱۲۱، دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد۔ والفتاوى الحديثية، ص: ۴۵۵، دارالكتب العلمية)

(۲۱) حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد۔

(أمالی أبي القاسم بن بشران ۱/۳۱، رقم الحديث: ۵۰۱۔ والزهد الكبير للبيهقي ۱/۲۲۱، رقم الحديث: ۲۱۷، دارالمعرفة، بيروت۔ الترغيب والترهيب للمنزدي ۱/۳۱، دارالكتب العلمية۔ والكامل في الضعفاء لابن عدي ۳/۱۷۷، تحت الترجمة رقم: ۴۶۰) جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہے گا اُس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی حسن بن قتیبہ ہیں جن پر محدثین نے کلام کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قال بن عدي: أرجو انه لا بأس به۔ قلت: بل هو هالك، قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم۔ (لسان الميزان ۳/۱۰۷)

ابن عدي نے کہا: میں امید کرتا ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ہالک و برباد ہے۔ برقانی کی روایت میں دارقطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ ابو حاتم نے کہا: ضعیف ہے۔ ازدي نے کہا: واهی الحدیث ہے۔ عقيلي نے کہا: کثیر الوہم ہے۔

(۲۲) حضرت ابودرداء، حضرت ابوامامہ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جَبِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صَبِيَانَكُمْ، وَهَجَّابِينَكُمْ، وَشَرَارَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتَكُمْ، وَرَفَعَ أَصْوَاتَكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودَكُمْ، وَسَلَّلَ

سُبُوفَكُمْ، وَاتَّخَذُوا عَلَى آبَائِهَا الْمَطَاهِرَ، وَجَبَّرُوهَا فِي الْجَبْعِ۔

(السنن لابن ماجہ ۱/۴۸۱، رقم الحديث: ۷۵۰۔ والسنن الكبرى للبيهقي ۱۰/۱۰۳، رقم الحديث: ۲۰۷۶۵۔ والمعجم الكبير ۷/۱۴۲، رقم الحديث: ۴۷۸۱۔ ومصنف عبدالرزاق ۴/۴۱۱، رقم الحديث: ۱۷۲۶)

اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں، پاگلوں، شریروں، خرید و فروخت، جھگڑوں، بلند آوازوں، حد قائم کرنے اور تلواریں سونپنے سے بچاؤ، اور طہارت خانے مسجدوں کے دروازے پر بناؤ اور انہیں جمعہ کے دن خوشبوؤں سے بساؤ۔

(۲۳) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطهت، وإنما سماها فاطمة، لأن الله فطمها ومحبيها من النار۔

(معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي ۲/۲۱۶، رقم الحديث: ۳۳۶۔ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۱۲/۳۳۱)

میری بیٹی فاطمہ حیض و نفاس سے پاک انسانی حور ہے، اور اُس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اور اُس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے محفوظ فرما دیا ہے۔ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ليس بثابت وفيه هجاء هيل۔ (الآلئ المصنوعة ۱/۳۶۵)

یہ روایت ثابت نہیں ہے اس میں مجہول راوی ہیں۔

(۲۴) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيماناً به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك۔ (الترغيب والترهيب لقوام السنة، رقم الحديث: ۵۷۔ وجامع الحديث، رقم الحديث: ۲۱۶۶۵)

جس کو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں فضیلت کی خبر ملے وہ اُس پر یقین کر کے اور اُس پر ثواب کی امید سے عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اُسے وہ فضیلت عطا فرمادے گا اگرچہ وہ خبر واقع کے خلاف ہو۔

(۲۵) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه، أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذباً.

(تلخیص کتاب الموضوعات للذهبی، ص: ۱۷۶۔ واللائلی المصنوعة للسيوطی، ج: ۱، ص: ۱۹۶۔ وتنزيه الشريعة المرفوعة، ج: ۱، ص: ۲۶۵)

جسے اللہ تعالیٰ سے کسی فضل کی خبر ملے وہ اُس پر عمل کر لے اللہ تعالیٰ اسے وہ فضل عطا فرمائے گا اگرچہ بیان کرنے والا جھوٹا ہو۔

(۲۶) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها.

(مسند أبی یعلیٰ، رقم الحديث: ۳۴۴۳)

جسے اللہ تعالیٰ سے کی فضیلت و ثواب کی خبر پہنچے وہ اسے نہ مانے تو اُس فضیلت سے محروم رہے گا۔

(۲۷) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

ارحموا ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغنى قوم افتقر، وعالم يتلاعب به الصبيان.

(تنزيه الشريعة المرفوعة، ج: ۱، ص: ۲۶۳)

تین لوگوں پر رحم کرو: کسی قوم کا وہ عزت دار جو ذلیل ہو گیا ہو، کسی قوم کا مالدار جو محتاج ہو گیا ہو اور وہ عالم جس کی بچے مذاق اڑاتے ہوں۔

(۲۸) حضرت انس بن مالک، حضرت عمران بن حصین، حضرت نعمان بن بشیر اور

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء.

(الجامع الصغير للسيوطی، رقم الحديث: ۱۰۰۲۶۔ والعلل المتناهیة، ج: ۱، ص: ۸۱۔ وجامع بيان العلم، ج: ۱، ص: ۱۷۴)

قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولاجائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آجائے گی۔

(۲۹) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَصْحَابُ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قَالُوا: فَالْصُّوفُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ، حَسَنَةٌ.

(السنن لابن ماجه، رقم الحديث: ۳۱۲۷۔ ومسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۱۹۳۰۲۔ والسنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث: ۱۹۴۹۰)

یا رسول اللہ! یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہیں، صحابہ نے عرض کیا: ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ہر بال کے بدلہ ایک نیکی ہے، صحابہ نے عرض کیا: اور اون؟ ارشاد فرمایا: اون کے ہر بال کے بدلہ بھی ایک نیکی ہے۔

(۳۰) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ثلاث من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، الوضوء على المكاره، والبشئ إلى المساجد في الظلم، وإطعام الجائع.

(الأمالي المطلقة للعسقلاني، ص: ۱۰۸۔ وجامع الحديث للسيوطی، رقم الحديث: ۱۰۸)

تین باتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اُس دن اُسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اُس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا: دشواریوں کی حالت میں وضو کرنا، تاریکیوں میں مسجد جانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔

(۳۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

ارشاد فرماتے ہیں:

من ألقى جلاباب الحياء فلا غيبة له.

(السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث: ۲۱۴۳۳۔ ومعاني الأخبار للكلاباذي، ص:

۱۵۴۔ ومسند الشهاب للقضاة، رقم الحديث: ۴۰۷)

جو شخص حیا کی چادر اتار دے اُس کی کوئی غیبت نہیں۔

(۳۲) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش.

(شعب الایمان، رقم الحديث: ۴۵۵۴)

جب فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور اُس کی وجہ سے عرش

کانپ اٹھتا ہے۔

(۳۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

ارشاد فرماتے ہیں:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبدا لم يضره

ذنب. (الفردوس بمأثور الخطاب، رقم الحديث: ۲۴۳۲)

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اُس کا کوئی گناہ نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو

پسند فرمالتا ہے تو اُسے کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا۔

(۳۴) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

ارشاد فرماتے ہیں:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ كالمستهزء بربه، ومن آذى مسلماً كان علیہ من الأثم مثل منابت النخل.

(السنن لابن ماجه، رقم الحديث: ۴۲۵۰۔ والمعجم الكبير، رقم الحديث: ۱۰۱۲۸۔

والسنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث: ۲۱۰۷۰)

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اُس کا کوئی گناہ نہیں، اور گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والے والا اپنے رب سے استہزاء کرنے والے کی طرح ہے، اور جو کسی مسلمان کو تکلیف دے گا اُس پر کھجور کے باغات کی طرح گناہ ہوگا۔

(۳۵) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لا بسها.

(المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث: ۱۰۴۶۵۔ ومعجم ابن الأعرابي، رقم

الحديث: ۹۴۱۔ والضعفاء الكبير للعقيلي، رقم الحديث: ۳۷۱)

جو پیلا جوتا پہنے گا جب تک اُس کو پہننے ہے خوش رہے گا۔

(۳۶) حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

المتعبد بلا فقه كالخمار في الطاحونة.

(الكامل في الضعفاء لابن عدي، ج: ۸، ص: ۲۵۶)

بغیر علم کے عبادت کرنے والے والا چکی میں گھومنے والے گدھے کی طرح ہے۔

(۳۷) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

أفة الدين ثلاثة: فقيه فاجر، وإمام جائر، ومجتهد جاهل.

(أخبار أصبهان لأبي نعيم، رقم الحديث: ۱۹۵۳۔ والجامع الصغير للسيوطي، رقم

(الحديث: ۱۱)

دین کے لیے تین لوگ آفت ہیں: بدکار عالم، ظالم امیر اور جاہل عبادت گذار۔

(۳۸) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

إياك وقرين السوء فإنك به تعرف.

(الجامع الصغير، رقم الحديث: ۴۹۹۸)

برے ساتھی سے بچو؛ کیونکہ اُسی سے تم پہچانے جاتے ہو۔

(۳۹) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

إن الله عز وجل قدر لي الدنيا، فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه، جلياًنا من أمر الله عز وجل جلاله لعبيه كما جلاله للنبيين قبله.

(الفن للنعيم بن حماد المروزي، رقم الحديث: ۲- وحلية الأولياء، ج: ۶، ص: ۱۰۱-و

الترغيب والترهيب لقوام السنة، ج: ۲، ص: ۲۱۱)

بے شک اللہ عزوجل نے میرے لیے دنیا کو میرے سامنے کر دیا تو میں اُسے اور اُس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں، اُس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اُسی طرح ظاہر فرمائی جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔

اس روایت پر کلام کرتے ہوئے امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف كثير في سعيد بن سنان الرهاوي.

(مجمع الزوائد، ج: ۸، ص: ۲۴۱)

اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کے رجال ثقہ ہیں، البتہ سعید بن سنان رہاوی

شدید ضعیف ہے۔

(۴۰) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. (مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ۱۲۷۰۶)

تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ رشتے داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر اعمال بہتر ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اگر بہتر نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: اے اللہ! انہیں اُس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہماری طرح اُن کو ہدایت نہ عطا فرمادے۔

امام نور الدین علی بن ابوبکر بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فيه راجل لم يسلم. (مجمع الزوائد، ج: ۳، ص: ۷۳)

اس کی سند میں حضرت سفیان اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان

ایک نامعلوم راوی ہے۔

قارئین کرام! ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ ضعیف و موضوع روایات سے متعلق چند ضروری باتیں سپرد قسط کر دی ہیں، امید ہے کہ جو لوگ افراط و غلو کا شکار ہو کر کٹ جتی و ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں اُن کو نصیحت و عبرت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب ﷺ کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اسلامی حقائق و تعلیمات سمجھنے اور اُن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

محترم ناظرین! دین میں افراط و غلو اور بدعات و خواہشات کی دخل اندازی کیسے ہوتی ہے اور اُس کے اسباب و عوامل اور دوائی محرکات کیا ہوتے ہیں، ان تمام امور پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا، لیکن یہاں ہمیں ایک عظیم و عمیقی شخصیت کا ارشاد یاد آ رہا ہے جو یقیناً انتہائی اہم اور معنی خیز ہے، وہ ہیں امام ذی شان، فقیہ اسلام حضرت ابوبکر احمد بن ابوسہل سرخسی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م ۴۹۰ھ)، جن کی فقہی و علمی عبقریت سے

پوری دنیائے اسلام بخوبی متعارف ہے، آپ فرماتے ہیں:

فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الأحاد على الكتاب والسنة المشهورة. فإن قوما جعلوها أصلاً مع الشبهة في اتصالها برسول الله ﷺ ومع أنها لا توجب علم اليقين، ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعاً، وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقه في الأهواء والبدع.

(أصول السرخسی ۱/۳۶۷، دار الکتب العلمیة)

بدعات وخواہشات کے ظہور کی اصل وجہ یہ ہے کہ خبر واحد کی تحقیق کے لیے کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کے باوجود کہ خبر واحد میں رسول اکرم ﷺ سے اتصال مشکوک و مشتبہ ہوتا ہے اور اس سے علم یقینی و قطعی بھی حاصل نہیں ہوتا ہے اخبار آحاد کو اصل بنا لیا ہے اور پھر کتاب اللہ اور سنت مشہورہ میں تاویل کر کے فرع کو اصل اور متبوع کو تابع بنا ڈالا ہے، اور غیر یقینی چیز کو بنیاد بنا کر خواہشات و بدعات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ایسی واضح حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، آج بہت سے نام نہاد اور علم کے دعویداروں کی حالت کا جائزہ لیجیے تو آپ پر یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ خبر واحد ہی نہیں، بلکہ بہت سی بے اصل و بے سرو پا روایات، بلکہ باطل و موضوع اخبار و آثار کے معانی و مطالب کی درستگی کے لیے قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ایسی ایسی ریک و مہمل تاویلات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن سے اسلاف اور اہل علم و انصاف کے کان نا آشنا ہیں، حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی ان نام نہاد محققین کی خود ساختہ و فرسودہ تحقیق سے اتفاق نہ کرے اور ان کی جہالت و خطا کی نشان دہی کر دے تو اُسے معتب و مغضوب بنا لیا جاتا ہے اور اُس کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنا کر ایک طرح سے اُس کا معاشرتی مقاطعہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق واضح ہونے کے بعد حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق

عطا فرمائے۔ فقیر قادری کتاب کے مبیضہ سے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ کئی احباب گرامی اور برادران اسلامی کی جانب سے حکم ہوا کہ رمضان المبارک ۱۴۳۶ھ کی آمد آمد ہے اور ان دونوں فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے اپنے فتاویٰ میں ایک باطل و موضوع روایت نقل کر کے امت مسلمہ کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا ہے، لہذا اس حوالہ سے جو حقیقت ہے اُس کو اختصار کے ساتھ شامل کتاب کر دیا جائے، تاکہ سچائی سامنے آجائے اور منہ بجانے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ فقیر نے احباب کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ذیل میں چند باتیں عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔

پندرہ رمضان المبارک کو آنے والی خوفناک آواز

ناظرین کرام! جو صورت حال اس سال درپیش ہے کہ بہت سے ممالک میں عموماً اور ہندوپاک میں خصوصاً رمضان المبارک کی پہلی اور پندرہویں تاریخ جمعہ کے دن واقع ہونے کی امید ہے، کچھ اسی طرح کا اتفاق سیدی امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا اور لوگوں میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ اس سال پندرہ رمضان المبارک کو ایک ہیبت ناک آواز آئے گی اور خوفناک دھماکے ہوں گے، چونکہ سنسنی پھیلانے والے اور بات کا ہتکنڈ بنانے والے ہر دور میں پائے جاتے ہیں، لہذا اُس دور میں بھی کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کا نام لے کر عوام کے درمیان خوف و ہراس کا طوفان و ہيجان ہپا کر دیا اور طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں میں سراسیمگی کی کیفیت پیدا کر دی، صورت حال کی سنگینی کو دیکھ کر بریلی شریف کے ہی ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں حقیقت حال جاننے اور لوگوں کے درمیانی پھیلی ہوئی بے چینی دور کرنے کے لیے ایک سوال پیش کیا، جس کا متن یہ تھا:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جمعہ کو رمضان المبارک میں کوئی ہیبت ناک بات آنے والی ہے جس کی نسبت حضور کی طرف بعض آدمیوں

نے کی ہے کہ مولوی صاحب نے ایسا فرمایا کہ جمعہ کی رات کو ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل فتویٰ

اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

آئے گی، مگر یہ نہ کہا تھا کہ اسی رمضان آئے گی۔ جب آئے گی تو وہ رمضان ہی ہوگا جس کی پندرہویں جمعہ کو ہوگی۔ اس سال زلز لے کثرت سے ہوں گے۔ اولے کثرت سے پڑیں گے۔ پندرہویں شب رمضان شب جمعہ ایک دھماکہ ہوگا صبح کی نماز کے بعد ایک چنگھاڑ سنائی دے گی۔ حدیث میں آیا کہ اس تاریخ کو نماز صبح پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور کواڑ بند کرلو۔ گھر میں جتنے روزن ہوں بند کرلو۔ کان بند کرلو۔ پھر آواز سنو تو فوراً اللہ عزوجل کے لیے سجدہ میں گرو اور کہو:

سُبْحَنَ الْقُدُّوسِ، سُبْحَنَ الْقُدُّوسِ، رَبَّنَا الْقُدُّوسِ (قدوس کے لیے پاکی ہے، قدوس کے لیے پاکی ہے، اور ہمارا پروردگار قدوس ہے) جو ایسا کرے گا نجات پائے گا جو نہ کرے گا ہلاک ہوگا۔

یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اس میں یہ تعین نہیں کہ کس سنہ میں ایسا ہوگا۔ بہت رمضان گذر گئے جن کی پہلی جمعہ کو تھی اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی گذریں گے۔ ہاں جو خبر دی ہے ہونے والی ضرور ہے جب کبھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے خوف و امید ہر وقت رکھنا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(فتاویٰ رضویہ مترجم، ج: ۲، ص: ۲۷، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

سوال و جواب سے ظاہر ہے کہ شریعت پرورد حضرات جس طرح آج فتنہ پردازی و ہنگامہ خیزی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے بالکل اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی امن دشمن عناصر کثیر کا سانپ اور سوئی کا بھالا بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ

تعالیٰ علیہ نے فقیہانہ بصیرت و عبقریت اور مومنانہ حکمت و فراست کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا جواب عطا فرمایا کہ مکر و فریب اور سازش و شورش کے سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا، آج پھر دسیہ کاری و ریشہ دوانی کی دبی ہوئی چنگاری کو کرید کر شور و شغب کا شعلہ بھڑکانے کے لیے شریعت پرورد حضرات و مجلات، رسائل و جرائد، کتابچے و پوسٹرس اور ہینڈ بلس و پمفلٹس کا سہارا لے کر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور بالغ و نابالغ محققین و باحثین اور کاتبین و ناقدین تحقیق خارق و اجتہاد کج نہاد کی جوت جگا کر مجدد اعظم، فقیہ اسلام، عبقری عالم، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کے فتویٰ مبارکہ کا انغوا کر کے پرسکون ماحول کو غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان حالات میں فتنے کا سرکچنے کے لیے سب سے مؤثر کارروائی تو یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کا اصل فتویٰ پورے پس منظر کے ساتھ عوام و خواص کے سامنے رکھ دیا جائے اور اُس کی بڑے پیمانے پر اشاعت کی جائے تاکہ عناد و فساد پر مبنی چالوں کا بھانڈا پھوٹ جائے اور لوگ اصل حقیقت سے باخبر ہو کر جہل و دجل کے حربوں سے ہوشیار ہو جائیں۔

پہلے اسے بغور پڑھ لیجیے

پہلی بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتویٰ مبارکہ میں جس حدیث کی جانب اشارہ فرمایا ہے، آپ نے اُس کو ترہیب و توہید اور تخویف و انذار کے طور پر بیان فرمایا ہے، اُس سے حرام و حلال وغیرہ کسی حکم شرعی کا استنباط و استخراج نہیں کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر صحت و حسن، ضعف و نکارت اور شد و زہد و بطلان وغیرہ کا بھی کوئی حکم نہیں لگایا ہے، البتہ اسلوب بیان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ روایت کسی نہ کسی طور پر ثابت ضرور ہے، لہذا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی

جانب سے اس روایت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ضمنی طور پر دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ روایت کسی نہ کسی درجہ میں ثابت ہے خواہ یہ ثبوت ضعف و نکارت کے طریقے پر ہی کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پورے فتوے میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جاسکے کہ آپ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ پندرہ رمضان کو ہیبت ناک آواز آنے والی بات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کا اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ بات بہت سی کتب حدیث و فتن میں موجود ہے، لہذا اس بات کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان پر کھلا ہوا بہتان و افتراء اور مسلمانوں کے ساتھ صریح فریب و دغا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت محدثین کرام و ائمہ فتن کے طریقے پر صحیح و حسن نہ بھی ہو، بلکہ ضعیف و منکر ہو تب بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان پر کسی قسم کا کوئی الزام عائد نہیں کیا جاسکتا؛ کیونکہ ترغیب و ترہیب کے لیے حدیث کا صحیح و حسن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جمہور محدثین و اہل علم کے نزدیک ترغیب و ترہیب اور فضائل و مناقب وغیرہ میں حدیث ضعیف، بلکہ شدید ضعیف و منکر پر بھی عمل کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہم پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

اس مختصر تمہید کے بعد آئیے پہلے اس نص حدیث کو دیکھتے ہیں جس کے مضمون کی جانب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور جس پر یار لوگوں نے واویلا مچا کر زمین کو سروں پر اٹھا لیا ہے:

نص حدیث

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتوے میں جس حدیث کے مضمون کی جانب اشارہ کیا ہے وہ روایت یہ ہے:

امام ابو عبد اللہ نعیم بن حماد مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۲۲۸ھ) فرماتے ہیں:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا كَانَتْ صَبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْمَعَةٌ فِي شَوَّالٍ، وَتَمَيِّزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَتُسْفِكُ الدِّمَاءُ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَالْمَحْرَمُ، وَمَا الْمُحْرَمُ؟ - يَقُولُهَا ثَلَاثًا - هِيَ هَاتِ هَيْهَاتِ يَقْتُلُ النَّاسُ فِيهَا هَرَجًا هَرَجًا، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الصَّبِيحَةُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هَذِهِ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةُ جُمُعَةٍ، فَتَكُونُ هَذِهِ ثَوَقُ النَّائِمِ، وَتُقْعَدُ الْقَائِمِ، وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهِنَّ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فِي سَنَةِ كَثِيرَةِ الزَّلَازِلِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَادْخُلُوا بُيُوتَكُمْ، وَأَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ، وَسُدُّوا أَوْكَاكُمْ، وَذَبُّوا أَنْفُسَكُمْ، وَسُدُّوا أَذَانَكُمْ، فَإِذَا أَحْسَسْتُمْ بِالصَّبِيحَةِ فَخُزُوا لِلَّهِ سَجْدًا، وَقُولُوا: سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ، رَبَّنَا الْقُدُّوسِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَجَا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هَلَكَ.

(الفتن لنعيم بن حماد، ج: ۱، ص: ۲۲۸، رقم الحديث: ۶۳۸، مكتبة

التوحيد، القاهرة)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب رمضان میں چنگھاڑ ہوگی تو شوال کے مہینے میں زبردت شور و ہنگامہ ہوگا، ذوقعدہ میں قبائل ایک دوسرے سے الگ ہو کر صف آرا ہو جائیں گے اور ذوالحجہ میں خونریزی کی جائے گی۔ اور محرم، اور محرم میں کیا حالات ہوں گے؟ (اس کو تین مرتبہ فرمایا) افسوس، افسوس، اس میں فتنہ و انتشار کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اور چنگھاڑ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ نصف رمضان المبارک

شب جمعہ کو آئے گی، یہ ایسی ہیبت ناک آواز ہوگی جو سوتے شخص کو اٹھا دے گی، کھڑے کو بٹھا دے گی اور پردہ نشین عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دے گی، یہ واقعہ اُس سال شب جمعہ کو پیش آئے گا جس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے، لہذا جمعہ کے دن نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، دروازے اور روزنوں کو بند کر لو، چادریں اوڑھ لو اور کانوں کو بند کر لو اور جب چنگھاڑ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور کہو: سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ، رَبَّنَا الْقُدُّوسِ، جو ایسا کرے گا وہ محفوظ رہے گا اور جو نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔

تخریج حدیث

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ روایت کی نعيم بن حماد مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ امام حافظ ابوسعید یشیم بن کلیب بن سرتج شاشی ترکی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۳۳۵ھ) نے اپنی مسند میں مندرجہ ذیل سندو متن کے ساتھ تخریج ہے:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَرَ، عَنِ ابْنِ لَهْيَعَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا كَانَ صَبِيحَةُ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا تَكُونُ مَغْمَعَةً فِي شَوَالٍ، وَتَمَيِّزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَتُسْفَلُ الدِّمَاءُ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَمَا الْمُحَرَّمُ - يَقُولُهَا ثَلَاثًا - هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ يُقْتَلُ النَّاسُ فِيهَا هَزْجًا هَزْجًا، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الصَّبِيحَةُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هَذِهِ تَكُونُ فِي نِصْفِ مِنْ

رَمَضَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ صُحِّي، وَذَلِكَ إِذَا وَافَقَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ تَكُونُ هَذِهِ ثَوَقِطُ النَّائِمِ، وَتُقْعَدُ الْقَائِمِ، وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهِنَّ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةِ سَنَةٍ كَثِيرَةِ الزَّلَازِلِ وَالْبُرْدِ، فَإِذَا وَافَقَ رَمَضَانَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ - فَأَدْخُلُوا بُيُوتَكُمْ، وَسَدِّدُوا كُؤَاكُمْ، وَدَثِّرُوا أَنْفُسَكُمْ، وَسَدُّوا أَدَانَكُمْ، فَإِذَا أَحْسَنْتُمْ بِالصَّبِيحَةِ فَخَرُّوا لِلَّهِ سَجْدًا، وَقُولُوا سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ، رَبَّنَا الْقُدُّوسِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَ هَلَكَ.

(مسند الشاشی، ج: ۲، ص: ۲۶۲، ۲۶۳، رقم الحديث: ۸۳۷، مكتبة

العلوم والحكم، المدينة المنورة)

امام ابوسعید یشیم بن کلیب شاشی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جلالت علمی اور عبقریت شان کا اندازہ کرنے کے لیے سر دست یہ دو حوالے ہی کافی ہیں:

امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے عظیم الشان و جلیل القدر محدث و نقاد فرماتے ہیں:

الشاشي الحافظ المحدث الثقة أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل المعقلي الشاشي محدث ما وراء النهر ومؤلف المسند الكبير - (تذكرة الحفاظ، ج: ۱۱، ص: ۵۶، رقم الترجمة: ۸۲۷)

امام ابوسعید یشیم بن کلیب بن سرتج بن معقل معقلی شاشی حافظ، ثقہ، ماوراء النہر کے محدث اور مسند کبیر کے مصنف ہیں۔

ایک اور جگہ اس طرح فرماتے ہیں:

الامام الحافظ الثقة الرحال أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي التركي صاحب المسند الكبير -

(سير أعلام النبلاء، ج: ۱۵، ص: ۳۵۹)

امام ابوسعید پیشم بن کلیب بن سرتج بن معقل شاشی ترکی حافظ، ثقہ، طلبہ حدیث کے لیے بہت سفر کرنے والے محدث اور مسند کبیر کے مصنف ہیں۔

علامہ عبدالحی بن احمد بن محمد بن عماد حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الہیثم بن کلیب الحافظ أبو سعید الشاشي صاحب المسند ومحدث ما وراء النهر وهو ثقة۔ (شذرات الذهب، ج: ۲، ص: ۳۴۲)

ابوسعید پیشم بن کلیب شاشی حافظ، مسند کبیر کے مصنف، ماوراء النہر کے محدث اور ثقہ ہیں۔

(۲) اس روایت کو امام علاؤ الدین علی بن حسام الدین متقی ہندی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۹۷۵ھ) نے بھی امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ”الفتن“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(کنز العمال، ج: ۱۴، ص: ۵۶۹، رقم الحديث: ۳۹۶۲۷)

(۳) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابوالشیخ کی کتاب الفتن کے حوالہ سے مندرجہ ذیل سند و متن کے ساتھ ذکر کیا ہے:

أَبَانَا أَحْمَدُ بْنُ رُوْحِ الشَّعْرَانِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنْصُورِي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَكُونُ ضُجَّةٌ فِي رَمَضَانَ، وَتَكُونُ مَعْمَعَةٌ فِي شَوَّالٍ، وَتَمِيرُ الْقَبَائِلُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَتَسْفِكُ الدِّمَاءَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَخُرُوجُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ فِي الْمَحْرَمِ۔ يَقُولُهَا ثَلَاثًا۔ (الآلِی المصنوعة، ج: ۲، ص: ۳۲۲)

(۴) امام یوسف بن یحییٰ بن علی مقدسی سلمی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۶۸۵ھ) نے بھی امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ تعالیٰ کی تخریج پر اعتماد کرتے ہوئے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: (عقد الدرر فی أخبار المنتظر، ص: ۱۶۷، ۱۶۸،

رقم الحديث: ۱۶۱، مكتبة المنار، الأردن)

خیال رہے حضرت امام یوسف بن یحییٰ سلمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ کتاب ”عقد الدرر“ بعد کے محققین و محدثین اور اہل علم و قلم کے یہاں ایسی مشہور و معتبر اور معتمد و مستند ہے کہ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”العرف الوردی فی أخبار المہدی“ میں، امام ابن حجر عسقلانی کی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر“ میں، علامہ حسام الدین متقی ہندی نے ”البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان“ میں، علامہ محمد بن احمد سفارینی حنبلی نے ”البحر الزاخرہ فی علوم الآخرة“ میں، علامہ شیخ احمد بن زینی دحلان مکی نے ”عقود الدرر فی تحقیق القول بالمہدی المنتظر“ میں، علامہ علی قاری نے ”المشرب الوردی فی مذهب المہدی“ میں اور اسی طرح دیگر بہت سے مصنفین و مؤلفین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور اس کی مرویات سے استشہاد کیا ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی تائید مندرجہ ذیل روایات سے بھی ہوتی ہے:

(۵) امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”المستدرک“ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث کی مؤید حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تخریج مندرجہ ذیل سند و متن کے ساتھ یوں کی ہے:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمِّلِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوْسُفَ الْمَقْدِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

فِي ذِي الْقَعْدَةِ تُجَاذِبُ الْقَبَائِلُ وَتُعَاذِرُ، فَيَنْهَبُ الْحَاجُّ، فَتَكُونُ مَلْحَمَةً بِمَنْئَى، يَكْثُرُ فِيهَا الْقَتْلَى، وَيَسِيلُ فِيهَا الدِّمَاءُ، حَتَّى تَسِيلَ دِمَاؤُهُمْ

عَلَى عَقْبَةِ الْجَمْرَةِ، وَحَتَّى يَهْرُبَ صَاحِبُهُمْ فَيَأْتِيَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيَبَايِعُ وَهُوَ كَارِهِ، يُقَالُ لَهُ: إِنَّ أَبَيْتَ ضَرَبْنَا عَنْقَكَ، يَبَايِعُهُ مِثْلَ عِدَّةِ أَهْلِ بَدْرِ يَرْضَى عَنْهُمْ سَاكِنِ السَّمَاءِ وَسَاكِنِ الْأَرْضِ.

قَالَ أَبُو يَوْسَفَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: يَحْجُجُ النَّاسُ مَعًا وَيَعْرِفُونَ مَعًا عَلَى غَيْرِ إِمَامٍ، فَيَبْنِمَا هُمْ نُزُولَ بَمْنَى إِذَا أَخَذَهُمْ كَالْكَلْبِ، فَتَارَتِ الْقَبَائِلُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَاقْتَتَلُوا حَتَّى تَسِيلَ الْعَقْبَةُ دَمًا، فَيَفْرَغُونَ إِلَى خَيْرِهِمْ، فَيَأْتُونَهُ وَهُوَ مُلْصِقٌ وَجْهَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ يَبْكِي كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ، فَيَقُولُونَ: هَلَمْ فَلْنَبَايِعَكَ، فَيَقُولُ: وَيَحْكُمُ كَمَ عَهْدٍ قَدْ نَقَضْتُمُوهُ وَكَمَ دِمٍ قَدْ سَفَكْتُمُوهُ، فَيَبَايِعُ كَرْهًا فَإِذَا أَدْرَكَتُمُوهُ فَبَايَعُوهُ فَإِنَّهُ الْمَهْدِيُّ فِي الْأَرْضِ، وَالْمَهْدِيُّ فِي السَّمَاءِ.

(المستدرک علی الصحیحین، ج: ۴، ص: ۵۰۳، رقم الحديث: ۸۵۳۷)

(۶) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی مندرجہ ذیل دوسندوں کے ساتھ ذکر کی ہے:

حدثنا أبو يوسف المقدسي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:

يكون صوت في رمضان ومعمة في شوال وفي ذي القعدة تحارب القبائل وعامئذ ينتهب الحاج وتكون ملحمة عظيمة بمنى يكثر فيها القتلى وتسيل فيها الدماء وهم على عقبة الجمرة.

حدثنا أبو يوسف، عن محمد بن عبد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال:

يحج الناس معا ويعرفون معا على غير إمام فبيناهم نزول بمنى إذ

أخذهم كالكلب فسادت القبائل بعضها إلى بعض فاقتتلوا حتى تسيل العقبة دما.

(الفتن لنعيم بن حماد، ج: ۱، ص: ۲۲۶، رقم الحديث: ۶۳۱ و ۶۳۲، مكتبة التوحيد، القاهرة)

(۷) امام جلال الدین سیوطی اور علامہ علی متقی ہندی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اس روایت کو امام نعیم بن حماد اور امام حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(جمع الجوامع، رقم الحديث: ۱۴۹۷۱ - وكنز العمال، رقم الحديث: ۳۸۶۸۶)

(۸) امام ابوبکر احمد بن عمرو بن ابوعاصم شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۲۸۷ھ) نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ہم معنی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تخریج اپنی سند کی ساتھ یوں کی ہے:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الصَّحَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ فَيْرُوزِ الدِّيلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

صَوْتُ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَكُونُ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسْطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ يَكُونُ صَوْتُ مِنَ السَّمَاءِ يُصْعِقُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيُخَرِّسُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيُعْمَى سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَفِيقُ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَصْمُ سَبْعُونَ أَلْفًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ السَّالِمُ مِنْ أَمْتِكَ؟ قَالَ: مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ، وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُودِ، وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَتَّبِعُهُ صَوْتُ آخِرٍ، فَالْصَّوْتُ الْأَوَّلُ صَوْتُ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالثَّانِي صَوْتُ شَيْطَانٍ،

وَالصَّوْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ، وَتَمَيُّزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَيَغَارُ عَلَى الْحَاجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَفِي الْمُحَرَّمِ، وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ أَوَّلُهُ بَلَاءٌ عَلَى أُمَّتِي وَآخِرُهُ فَرَجٌ لَأُمَّتِي الرَّاحِلَةُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بَعَيْنُهَا يَنْجُو عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ دَسَكْرَةٍ تَغْلُ مِائَةَ أَلْفٍ۔

(الآحاد والمثنى، ج: ۵، ص: ۱۴۵، رقم الحديث: ۲۶۸۲، مكتبة الراجية،

الرياض، السعودية)

(۹) امام ابو القاسم سليمان بن احمد شامي طبراني رحمه الله تعالى (م ۳۶۰ھ)

نے بھی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اپنی مندرجہ ذیل سند کے ساتھ اس طرح ذکر کی ہے:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّخَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ فَيْرُوزَ الدِّيلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسْطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ فِي التَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، إِذَا كَانَ لَيْلَةُ التَّصْفِ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ يَكُونُ صَوْتُ مِنَ السَّمَاءِ يَصْعَقُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَخْرُسُ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَعْمَى سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَصْمُ سَبْعُونَ أَلْفًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَنْ السَّالِمُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ، وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُودِ، وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ، ثُمَّ يَتَّبِعُهُ صَوْتُ آخَرٍ، وَالصَّوْتُ الْأَوَّلُ صَوْتُ جَبْرِيلَ، وَالثَّانِي صَوْتُ الشَّيْطَانِ، فَالصَّوْتُ فِي رَمَضَانَ، وَالْمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ، وَتَمَيُّزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَيَغَارُ عَلَى الْحَاجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَفِي الْمُحَرَّمِ، وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ أَوَّلُهُ بَلَاءٌ عَلَى أُمَّتِي، وَآخِرُهُ فَرَجٌ لَأُمَّتِي، الرَّاحِلَةُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِقَيْبِهَا يَنْجُو عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ لَهُ مِنْ دَسَكْرَةٍ تَغْلُ مِائَةَ أَلْفٍ۔

(المعجم الكبير، ج: ۱۳، ص: ۲۷۱، رقم الحديث: ۱۵۲۴۷)

(۱۰) امام ابو عمرو عثمان بن سعید مرقی دانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی اپنی سند کے ساتھ یوں تخریج فرمائی ہے:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَثْمَانَ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ التَّغْلِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْأَعْنَقِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى الدَّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ ابْنِ الدِّيلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسْطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَ لَا بَلْ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ لَيْلَةُ جُمُعَةٍ يَكُونُ صَوْتُ مِنَ السَّمَاءِ يَصْعَقُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا، يَتْبَعُهُ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَعْمَى سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَصْمُ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَخْرُسُ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيَنْفَتِقُ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفًا عَذْرَاءَ، قَالُوا: فَمَنْ السَّالِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُودِ وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ: وَمَعَهُ صَوْتُ آخَرٍ، فَالصَّوْتُ الْأَوَّلُ صَوْتُ جَبْرِيلَ، وَالصَّوْتُ الثَّانِي صَوْتُ الشَّيْطَانِ، فَالصَّوْتُ فِي رَمَضَانَ وَالْمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ وَتَمَيُّزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَيَغَارُ عَلَى الْحَاجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ، وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ أَوَّلُهُ بَلَاءٌ وَآخِرُهُ فَرَجٌ عَلَى أُمَّتِي رَاحِلَةٌ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يَنْجُو عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ دَسَكْرَةٍ تَغْلُ مِائَةَ أَلْفٍ۔

(السنن الواردة في الفتن، ج: ۳، ص: ۹۷۱، رقم الحديث: ۵۱۸،

دار العاصمة، الرياض)

(۱۱) اس روایت کو امام نور الدین ہیتمی، حسین بن ابراہیم جوزقانی اور علامہ

ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے: (مجمع الزوائد، ج: ۷، ص: ۲۵۶۔ و

الآباطیل والمناکیر، ج: ۲، ص: ۱۰۵۔ والموضوعات، ج: ۳، ص: ۱۹۲)

(۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکورہ کی تائید

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کی تخریج امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل سند و متن کے ساتھ کی ہے:

حدثنا أحمد بن القاسم، قال: نا إبراهيم بن محمد بن عرعة، قال: ناوح بن قيس، قال: نا البحتري، عن عبد الحميد، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ:

في شهر رمضان الصوت، وفي ذي القعدة تميز القبائل، وفي ذي الحجة يسلب الحاج.

(المعجم الكبير، ج: ۱۹، ص: ۱۲۳، رقم الحديث: ۲۸۳ - والمعجم الأوسط، ج: ۱، ص: ۱۶۳، رقم الحديث: ۵۱۲)

(۱۳) امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اپنی دو مختلف اسانید سے مرفوعاً و موقوفاً یوں بیان فرمائی ہے:

(الف) حدثنا ابن وهب، عن مسلمة بن علي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ قال:

تكون آية في شهر رمضان، ثم تظهر عصابة في شوال، ثم تكون معمعة في ذي القعدة، ثم يسلب الحاج في ذي الحجة، ثم تنتهك المحارم في المحرم، ثم يكون صوت في صفر، ثم تنازع القبائل في شهري ربيع، ثم العجب كل العجب بين جمادى ورجب، ثم ناقة مقتبة خير من دسكرة بغل مائة ألف.

(ب) حدثنا شيخ من الكوفيين، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:

في رمضان هدة توقظ النائم وتخرج العواتق من خدورها، وفي شوال معمعة، وفي ذي القعدة تمشي القبائل بعضها إلى بعض، وفي ذي الحجة تهراق الدماء، وفي المحرم وما المحرم يقولها ثلاثاً.

(الفتن، ج: ۱، ص: ۲۲۵، رقم الحديث: ۶۲۸)

قارئین کرام! مذکورہ روایات کے علاوہ اور بھی کئی موقوف و مرسل آثار و اخبار ہیں جن سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مذکور کے معنی کی تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت کعب احبار، شہر بن حوشب، کثیر بن مرہ، اور سعید مسیب وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مرویات، جنہیں بہت سے ائمہ حدیث نے اپنی تصنیفات میں ذکر کیا ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رمضان میں ہیبت ناک آواز آنے سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو فرمایا گیا ہے وہ موضوع و باطل نہیں ہے، بلکہ یہ بات کسی نہ کسی طور پر ثابت ہے، اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بیگاہ تحقیق مذکورہ روایات میں سے کوئی بھی روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، ہر روایت کے راویوں پر مختلف جہات سے کلام کیا گیا ہے اور ان پر شدید ترین جرح بھی کی گئی ہے، تاہم ایسا نہیں ہے کہ مذکورہ ہر روایت کے روات پر صرف جرح کی گئی اور محدثین کے یہاں ان کی تعدیل و توثیق بالکل نہیں کی گئی ہے، اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے تو یقیناً وہ زبردست دھوکے یا سخت غلطی کا شکار ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اور قوم کو فریب دینے سے باز رہے۔

چونکہ یہ رسالہ خصوصی طور پر دین میں افراط و غلو کی مکروہ سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے لکھا گیا ہے اور پھر یہ کہ اس مختصر رسالہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس موضوع کو مزید طول دیا جائے، لہذا یہ کہہ کر روایت مذکورہ سے متعلق گفتگو فی الحال ختم کی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہیبت ناک آواز آنے سے متعلق جو روایات کتب حدیث میں مذکور ہیں انہیں موضوع و باطل اور بے اصل و مردود قرار دینا یقیناً ناانصافی اور بہت بڑی جہالت و نادانی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کسی موقع سے اس روایت سے متعلق مزید بحث و تحقیق اور روایات و اسانید پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی، جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اگرچہ

انصاف پسند طبیعتوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا، اور عناد و فساد برپا کرنے والے کے لیے دفتر کے دفتر کا کافی و نامہ تمام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق واضح ہو جانے کے بعد قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔

آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟

ابھی اپریل میں دہلی سے بہار اور وہاں سے نیپال تک آنے والے ہیبتناک زلزلوں کے اثرات ذہن و دماغ سے محو بھی نہ ہونے پائے تھے کہ مذہبی دنیا میں اس سے بھی زیادہ خطرناک زلزلے نے دستک دے دی، دونوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ زمینی زلزلوں میں ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں لیکن اس دوسرے زلزلے کے زیر اثر شکوک و توہمات کی ایسی بادِ سموم چل پڑی کہ بے شمار لوگوں کے ایمان متزلزل ہونے لگے۔ انوہوں کا بازار گرم ہوا، گلی گلی میں قلم کاری کی دھوم مچی، اخبارات میں بیانات چھپوائے گئے، تحقیق کی بز میں سجنے سنورنے لگیں۔

کبھی اہل ایمان کی یہ صفت ہوا کرتی تھی کہ وہ رنج و الم میں انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کر رحمتِ الہی کی طرف تکتے لگتے، خوف و خشیت کا اس قدر غلبہ ہو جاتا کہ محفلوں سے آہ و بکا کے نالے بلند ہوا ٹھٹھے، کائناتی تغیرات سے اُن کا ایمان مستحکم ہوتا، وہ تضرع کے ساتھ اپنے رب سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر فریادیں کرتے، توبہ و انابت نے اُن کو اتنا صیقل کر دیا تھا کہ ہر پستی و بلندی میں رب کی کبریائی و پاکی کے نعمات از خود زبان سے بلند ہو جاتے، وہ جتنے بڑے عالم ہوتے، اُس سے کہیں بڑے عامل، وہ جتنے بلند پایہ عمل والے ہوتے اُس سے بڑھ کر اخلاص مند۔ جب وہ موت و آخرت کا ذکر سنتے تو ہوش و حواس کھو بیٹھتے، جسم لرزنے لگتے، دل دہل جاتے اور آنکھیں بہہ پڑتیں۔ زمانے کی نیرنگی دیکھیے کہ ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ اخلاص کے چشمے خشک ہو گئے، ایمان کی کائنات ویران ہو گئی، عمل کی زمینیں بخر ہو گئیں اور علم کی انجمنیں اجڑ گئیں۔

مادیت کی چکا چوند نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے، اب جو کچھ باقی رہ گیا ہے اُن

چیزوں میں انانیت ہے، تکبر ہے، خبث باطن ہے، سوئے ظن ہے، بہتان تراشی ہے، بد تہذیبی ہے، بے ادبی ہے۔

اب ہمارے علماء قلم سے آگ برسا دینے کو منتہائے کار سمجھ رہے ہیں، عقیدت مند طبقہ مقابل کی ناک خاک آلود کر دینے کو ہی تقاضائے محبت تصور کرتا ہے۔ عوام کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کس کے پیچھے چلیں، کس کی بات مانیں، کس پہ بھروسہ جتائیں، کس کو مصلح کہیں اور کسے فسادی قرار دیں۔

سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی نقل فرمودہ حدیث جب عوامی طبقات تک پہنچی، نادان لوگ بیم ورجا کے شکار تھے، علماء بحث و جدل کی بزموں میں اپنی علمی قابلیتوں کا اظہار کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے اسے ناک اور ساکھ کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ فیس بک سے واٹس اپ تک معرکے ہو رہے تھے، ہر کوئی اپنے مد مقابل کو نیچا دکھانے کی ہوڑ میں کسی بھی حد تک گر جانے کو تیار تھا۔ اب تو ہمیں قرآن کریم کا پاس بھی نہیں رہ گیا، رمضان کے ان با عظمت ایام کا احساس تک جاتا رہا، اکرام مومن کے اسباق ہم بھول گئے، ہمیں اپنے انجام کا ڈر نہیں ستاتا، اس ماہ مبارک میں بھی ہم (اَلْمَا یَحْشَى اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَآءُ) کے آئینہ دار نہیں بن سکے۔ (وَ اِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَی الرَّسُوْلِ تَرٰی اَعْیُنُہُمْ تَفِیْضٌ مِّنَ الدَّمْعِ حَتّٰی عَرَفُوْا مِّنَ الْحَقِّ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَمَّا فَا کُتِبْنَا مَعَ الشّٰہِدِیْنَ) کو ہم نے فراموش کر دیا۔

تساوتِ قلبی کی انتہا تو یہ ہے کہ (اَلَمْ یَاۤنِ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُہُمْ لِذِکْرِ اللّٰہِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا یَکُوْنُوْۤا کَالَّذِیۡنَ اُوْتُوْۤا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْہِمْ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُہُمْ وَ کَثِیْرٌ مِّنْہُمْ فٰسِقُوْنَ) کی دہلاؤ صدا پر بھی ہمارے دلوں میں بھونچال نہیں آیا۔

کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آ گیا کہ اُن کے دل اللہ کی یاد اور اُس کے نازل کردہ حق کے لیے جھک جائیں؟

یہ آیت ہر با ضمیر کو پکارتی ہے کہ تم کب اپنے رب کی طرف واپسی کرو گے؟ زندگی ہی

میں؟ یا پھر موت کے انتظار میں ہو؟

وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمْ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي الْأَمِينِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْبَكْرَمِينَ الْبَطْهَرِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِأَحْسَنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اس مختصر رسالہ کی تصنیف کا سفر ۲ جمادی الآخرہ ۱۴۳۶ھ مطابق

۲۳ مارچ ۲۰۱۵ء دوشنبہ کو شروع ہوا اور ۱۵ مئی ۲۰۱۵ء شنبہ جمعہ مبارکہ

بوقت: ۳ بج کر ۱۲ منٹ پر اختتام کو پہنچا۔ وذلک بتوفیق من اللہ تعالیٰ و

عونه و کرمه و فضله، فله الحمد أولا و آخراً، و ظاهراً و باطناً، و

الصلوة والسلام علی سید الانبیاء، امام الوری، سیدنا و نبینا و مولانا

محمد رسول اللہ ﷺ والہ و سلم۔

أبو الحسن محمد اشتیاق قادری

بانی و ڈائریکٹر جمعیت المعارف الاسلامیة والعربیة

جوکھن پور، بریلی شریف، یوپی۔

موبائل : 09639046189 , 09760719499

فہرست مراجع و مصادر

شمار	کتب مصنفات	مصنفین / مؤلفین	وفات
۱	القرآن الکریم		
۲	صحیح البخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری	۲۵۶ھ
۳	صحیح مسلم	امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری	۲۶۱ھ
۴	السنن	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی	۲۷۵ھ
۵	السنن	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی	۳۰۳ھ
۶	السنن	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی	۲۸۹ھ
۷	السنن	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ	۲۷۵ھ
۸	السنن	امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی	۲۵۵ھ
۹	السنن الکبریٰ	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی	۳۰۳ھ
۱۰	السنن الکبریٰ	امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی	۴۵۸ھ
۱۱	السنن	امام ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی	۳۸۵ھ
۱۲	السنن الواردة فی الفتن	امام ابو عمرو عثمان بن سعید مقرئ دانی	۴۴۴ھ
۱۳	المعجم الکبیر	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی	۳۶۰ھ
۱۴	المعجم الأوسط	ایضاً	ایضاً
۱۵	المعجم الصغیر	ایضاً	ایضاً
۱۶	مسند الشامیین	ایضاً	ایضاً
۱۷	المسند	امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی	۲۴۱ھ
۱۸	المسند	امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی	۳۱۶ھ

١٩	المسند	امام ابوبكر عبدالله بن زبير خميدى مكى	هـ٢١٩
٢٠	المسند	امام ابويعلى احمد بن على موصلى	هـ٣٠٤
٢١	المسند	امام ابوسعيد هيثم بن كليب شاشى	هـ٣٣٥
٢٢	حلية الأولياء	امام ابونعيم احمد بن عبدالله اصبهاني	هـ٤٣٠
٢٣	المدخل الى السنن الكبرى	امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقى	هـ٤٥٨
٢٤	الصحيح	امام ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمه	هـ٣١١
٢٥	الصحيح	امام ابو حاتم محمد بن حبان بستى	هـ٣٥٢
٢٦	جزء القراءة	امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بخارى	هـ٢٥٦
٢٧	المستدرک	امام حاكم ابو عبدالله محمد بن عبدالله	هـ٤٠٥
٢٨	المسند	امام ابوبكر احمد بن عمرو بزار بصرى	هـ٢٩٢
٢٩	مجمع الزوائد	امام نور الدين على بن ابوبكر هيثمى	هـ٨٠٤
٣٠	المعجم	امام ابوسعيد احمد بن محمد ابن اعرابى	هـ٣٢٠
٣١	مسند الشهاب	امام ابو عبدالله محمد بن سلامه قضاعى	هـ٤٥٢
٣٢	شرح معاني الآثار	امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه طحاوى	هـ٢٢١
٣٣	شرح مشكل الآثار	أيضا	أيضا
٣٤	شعب الايمان	امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقى	هـ٤٥٨
٣٥	المصنف	امام ابوبكر عبدالرزاق بن همام صنعاني	هـ٢١١
٣٦	المصنف	امام ابوبكر عبدالله بن محمد بن ابي شيبة	هـ٢٣٥
٣٧	عمل اليوم والليلة	امام احمد بن محمد دينورى معروف بابن سنى	هـ٣٩٢
٣٨	شرح السنة	امام ابو محمد حسين بن مسعود فراء بغوى	هـ٥١٦
٣٩	شرح السنة	امام ابو محمد حسن بن على بن خلف بر بهارى	هـ٣٢٩
٤٠	المستخرج	امام ابو عوانه يعقوب بن اسحاق اسفرائنى	هـ٣١٦

٤١	السنة	امام ابوبكر احمد بن عمرو بن ابو عاصم	هـ٢٨٤
٤٢	الايمان	امام محمد بن اسحاق بن يحيى بن منده	هـ٣٩٥
٤٣	الأذكار	امام ابوزكريا يحيى بن شرف نووى	هـ٦٤٦
٤٤	الأدب المفرد	امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بخارى	هـ٢٥٦
٤٥	مكارم الأخلاق	امام ابوبكر محمد بن جعفر خرائطى	هـ٣٢٤
٤٦	الترغيب والترهيب	امام عبد العظيم بن عبد القوى منذرى	هـ٦٥٦
٤٧	مكارم الأخلاق	امام ابوبكر عبدالله بن محمد قرشى بغدادى	هـ٢٨١
٤٨	مسند عبد بن حميد	امام ابو محمد عبد بن خميد بن نصر كنى	هـ٢٢٩
٤٩	الآحاد والمثانى	امام ابوبكر احمد بن عمرو بن ابو عاصم	هـ٢٨٤
٥٠	جمع الجوامع	جلال الدين عبد الرحمن بن ابوبكر سيوطى	هـ٩١١
٥١	جامع الحديث	أيضا	أيضا
٥٢	الفتن	امام ابو عبدالله نعيم بن حماد مروزى	هـ٢٨٨
٥٣	كنز العمال	علامه علاؤ الدين على بن حسام الدين متقى	هـ٩٤٥
٥٤	الزهد الكبير	امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقى	هـ٤٥٨
٥٥	معرفة السنن والآثار	أيضا	أيضا
٥٦	الأمالى	امام ابو القاسم عبد الملك بن محمد ابن بشران	هـ٢٣٠
٥٧	الأمالى المطلقة	امام احمد بن على بن حجر عسقلانى	هـ٨٥٢
٥٨	المسند	امام ربيع بن حبيب بن عمر ازدي مصرى	هـ١٠٣
٥٩	تهذيب الآثار	امام ابو جعفر محمد بن جرير طبرى	هـ٣١٠
٦٠	الزوائد للسنن	امام ابو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه	هـ٢٤٥
٦١	أخلاق العلماء	امام ابوبكر محمد بن حسين آجرى بغدادى	هـ٣٦٠
٦٢	الأمالى	امام ابوبكر احمد بن محمد خلال	هـ٣١١

٦٣	الترغيب والترهيب	امام ابو القاسم اسماعيل بن محمد قوام السنه اصبهاني	٥٣٥هـ
٦٤	الفردوس بمأثور الخطاب	امام ابو شجاع شيرويه بن شهرdad ديلمى	٥٠٩هـ
٦٥	الأربعون	امام ابوزكريا يحيى بن شرف نووى	٦٤٦هـ
٦٦	فتح البارى	امام احمد بن على بن حجر عسقلانى	٨٥٢هـ
٦٧	عمدة القارى	امام بدر الدين محمود بن احمد عيني	٨٥٥هـ
٦٨	جامع بيان العلم	امام ابو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر	٣٦٣هـ
٦٩	سير أعلام النبلاء	امام شمس الدين محمد بن احمد ذهبى	٤٣٨هـ
٧٠	مسائل أحمد بن حنبل	امام ابوداؤد سليمان بن اشعث سجستاني	٢٤٥هـ
٧١	الغنية لطالبى طريق الحق	امام محى الدين شيخ عبد القادر جيلانى بغدادى	٥٦١هـ
٧٢	فيض القدير	علامه محمد عبد الرؤف بن على مناوى	١٠٣١هـ
٧٣	هذى السارى	امام احمد بن على بن حجر عسقلانى	٨٥٢هـ
٧٤	أكمال المعلم	امام ابو الفضل قاضى عياض بن موسى يحصبى	٥٣٣هـ
٧٥	المفهم شرح مسلم	امام ابو العباس احمد بن ابو حفص عمر قرطبى	٦٥٦هـ
٧٦	المنهاج شرح مسلم	امام ابوزكريا يحيى بن شرف نووى	٦٤٦هـ
٧٧	التيسير	علامه محمد عبد الرؤف بن على مناوى	١٠٣١هـ
٧٨	العزلة	امام ابو سليمان حمد بن محمد خطايبى بستي	٣٨٨هـ
٧٩	معرفة الصحابة	امام ابو نعيم احمد بن عبد الله اصبهاني	٣٣٠هـ
٨٠	معجم الصحابة	امام ابو القاسم عبد الله بن محمد بغوى	٣١٤هـ
٨١	مرقاة المفاتيح	علامه على بن سلطان محمد قارى حنفى	١٠١٣هـ
٨٢	دليل الفالحين	علامه محمد على بن محمد بن علان صديقى	١٠٥٤هـ
٨٣	أنموذج اللبيب	علامه جلال الدين عبد الرحمن بن ابوبكر سيوطى	٩١١هـ
٨٤	الأسماء والصفات	امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقى	٣٥٨هـ

٨٥	المتقى شرح الموطا	امام ابو الوليد سليمان بن خلف مالكى باجى	٣٤٣هـ
٨٦	الفتح المبين شرح الأربعين	علامه شهاب الدين احمد بن حجر هيثمى مكى	٩٤٣هـ
٨٧	التمهيد	امام ابو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر	٣٦٣هـ
٨٨	شرح صحيح البخارى	علامه شمس الدين محمد بن عمر شافعى حلبى	٩٥٦هـ
٨٩	تبيين العجب	امام احمد بن على بن حجر عسقلانى	٨٥٢هـ
٩٠	رسالة أبى داؤد	امام ابوداؤد سليمان بن اشعث سجستاني	٢٤٥هـ
٩١	حاشية النسائى	علامه ابو الحسن محمد نور الدين بن عبد الهادى سندهى	١١٣٨هـ
٩٢	شرح علل الترمذى	علامه عبد الرحمن بن احمد بغدادى ابن رجب حنبلى	٤٩٥هـ
٩٣	فضل الله الصمد	شيخ فضل الله بن احمد على جيلانى حيدر ابادى	١٣٩٩هـ
٩٤	التعليق على مسند أحمد	شعيب أرنوؤط	٠٠٠٠
٩٥	الاستذكار	امام ابو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر	٣٦٣هـ
٩٦	الأباطيل والمناكير	علامه ابو عبد الله حسين بن ابراهيم جورقانى	٥٣٣هـ
٩٧	عقد الدرر فى أخبار المنتظر	امام يوسف بن يحيى مقدسى سلمى شافعى	٦٨٥هـ
٩٨	شذرات الذهب	علامه عبد الحى بن احمد ابن عماد حنبلى	١٠٨٩هـ
٩٩	تذكرة الحفاظ	امام شمس الدين محمد بن احمد ذهبى	٤٣٨هـ
١٠٠	معانى الأخبار	امام ابوبكر محمد بن ابراهيم كلا باذى بخارى	٣٨٣هـ
١٠١	معجم الشيوخ	علامه ابو الحسين محمد بن احمد غسانى صيداوى	٠٠٠
١٠٢	شفاء السقام	امام تقى الدين على بن عبد الكافى سبكى	٤٥٦هـ
١٠٣	تلخيص المستدرک	امام شمس الدين محمد بن احمد ذهبى	٤٣٨هـ
١٠٤	طبقات المحدثين	امام ابو محمد عبد الله بن محمد ابو الشيخ اصبهاني	٠٠
١٠٥	تاريخ بغداد	امام ابوبكر احمد بن ثابت خطيب بغدادى	٣٦٣هـ
١٠٦	الشريعة	امام ابوبكر محمد بن حسين آجرى بغدادى	٣٦٠هـ

١٠٤	الضعفاء الكبير	امام ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى عقيلى	هـ ٣٢٢
١٠٨	تذكرة الموضوعات	امام ابو الفضل محمد بن طاهر مقدسى	هـ ٥٠٤
١٠٩	معجم شيوخ ابن عساكر	امام ابو القاسم على بن حسن ابن عساكر دمشقى	هـ ٥٤١
١١٠	تلخيص الحبير	امام احمد بن على بن حجر عسقلانى	هـ ٨٥٢
١١١	غرائب مالك	امام ابو الحسن على بن عمر دارقطنى	هـ ٣٨٥
١١٢	تذكرة المحتاج	امام سراج الدين ابو حفص عمر بن على ابن ملقن	هـ ٨٠٢
١١٣	معرفة التذكرة	امام ابو الفضل محمد بن طاهر مقدسى	هـ ٥٠٤
١١٤	العلل المتناهية	علامه ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن جوزى	هـ ٥٩٤
١١٥	الفوائد المجموعة	قاضى محمد بن على بن محمد شوكانى	هـ ١٢٥٠
١١٦	الآثار المرفوعة	علامه عبد الحى بن عبد الحليم فرنكى محلى لكهنوى	هـ ١٣٠٢
١١٧	تذكرة الموضوعات	علامه محمد طاهر بن على پثنى گجراتى	هـ ٩٨١
١١٨	البدر المنير	امام سراج الدين ابو حفص عمر بن على ابن ملقن	هـ ٨٠٢
١١٩	كشف الخفا ومزيل الالباس	علامه اسماعيل بن محمد جراحى عجلونى	هـ ١١٦٢
١٢٠	الدرر المنتثرة	علامه جلال الدين عبد الرحمن بن ابوبكر سيوطى	هـ ٩١١
١٢١	تهذيب التهذيب	امام شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى	هـ ٨٥٢
١٢٢	التذكرة فى الأحاديث المشتهرة	امام بدر الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله زركشى	هـ ٤٩٢
١٢٣	الآلآى المصنوعة	علامه جلال الدين عبد الرحمن بن ابوبكر سيوطى	هـ ٩١١
١٢٤	لسان الميزان	امام شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى	هـ ٨٥٢
١٢٥	ميزان الاعتدال	امام شمس الدين محمد بن احمد ذهبى	هـ ٤٢٨
١٢٥	الموضوعات	علامه ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن جوزى	هـ ٥٩٤
١٢٥	طبقات الشافعية الكبرى	امام تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى سبكى	هـ ٤٤١
١٢٦	المصنوع فى معرفة الموضوع	علامه على بن سلطان محمد قارى حنفى	هـ ١٠١٢

١٢٧	المغنى عن حمل الأسفار	امام ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين عراقى	هـ ٨٠٦
١٢٨	تنزيه الشريعة المرفوعة	علامه ابو الحسن على بن محمد بن عزاق كنانى	هـ ٩٢٣
١٢٩	الأسرار المرفوعة	علامه على بن سلطان محمد قارى حنفى	هـ ١٠١٢
١٣٠	ميزان الشريعة الكبرى	امام ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد شعرانى	هـ ٩٤٣
١٣١	الفتوحات المكية	محيى الدين محمد بن على ابن عربى	هـ ٦٣٨
١٣٢	النكت البديعات	علامه جلال الدين عبد الرحمن بن ابوبكر سيوطى	هـ ٩١١
١٣٣	ألفية الحديث	امام ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين عراقى	هـ ٨٠٦
١٣٤	الحاوى الكبير	علامه ابو الحسن على بن محمد ماوردى شافعى	هـ ٢٥٠
١٣٥	الباعث الحثيث	حافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير دمشقى	هـ ٤٤٢
١٣٦	الرسالة	امام ابو عبد الله محمد بن ادريس شافعى	هـ ٢٠٢
١٣٧	السلسلة الضعيفة	محدث النجدي ناصر الدين البانى	هـ ١٢٢٠
١٣٨	قواعد التحديث	جمال الدين قاسمى	٠٠٠٠
١٣٩	عيون الأثر	امام ابو الفتح محمد بن محمد ابن سيد الناس	هـ ٤٣٢
١٤٠	تقريب التهذيب	امام شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى	هـ ٨٥٢
١٤١	إعلام الموقعين	ابو عبد الله محمد بن ايوب ابن قيم جوزيه	هـ ٤٥١
١٤٢	أصول السرخسى	امام ابوبكر محمد بن احمد سرخسى حنفى	هـ ٢٩٠
١٤٣	الإحكام فى أصول الأحكام	ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم ظاهرى	هـ ٢٥٦
١٤٤	المقنع فى علوم الحديث	امام سراج الدين ابو حفص عمر بن على ابن ملقن	هـ ٨٠٢
١٤٥	القول البديع	امام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن سخاوى	هـ ٩٠٢
١٤٦	الفتاوى	علامه شمس الدين محمد بن احمد ملى شافعى	هـ ١٠٠٢
١٤٧	الفتاوى الحديثية	علامه شهاب الدين احمد بن حجر هيثمى مكى	هـ ٩٤٢
١٤٨	فتح المغيث	امام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن سخاوى	هـ ٩٠٢

١٢٩	الحاوي للفتاوى	علامه جلال الدين عبدالرحمن بن ابوبكر سيوطي	٩١١ هـ
١٥٠	تدريب الراوى	أيضا	أيضا
١٥١	فتح القدير	امام كمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن همام حنفى	٨٦١ هـ
١٥٢	التقريب والتيسير	امام ابوزكريا يحيى بن شرف نووى	٦٤٦ هـ
١٥٣	المجموع شرح المذهب	أيضا	أيضا
١٥٤	الجرح والتعديل	امام ابو محمد عبدالرحمن بن ابوحاتم رازى	٣٢٤ هـ
١٥٥	الكفاية فى الرواية	امام ابوبكر احمد بن ثابت خطيب بغدادى	٢٦٣ هـ
١٥٦	غيث المستغيث	محمد بن يوسف سماحى	٠٠٠٠
١٥٧	النكت على مقدمة ابن الصلاح	امام شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى	٨٥٢ هـ
١٥٨	المقدمة	امام ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن شهرزورى	٢٢٣ هـ
١٥٩	الشفاف	امام ابو الفضل قاضى عياض بن موسى يحصبى	٥٢٢ هـ
١٦٠	الفقه الأكبر	امام اعظم ابو حنيفة نعمان بن ثابت	١٥٠ هـ
١٦١	الفقيه والمتفقه	امام ابوبكر احمد بن ثابت خطيب بغدادى	٢٦٣ هـ
١٦٢	الابانة الكبرى	امام ابو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطه عكبرى	٣٨٤ هـ
١٦٣	الابانة الصغرى	أيضا	أيضا
١٦٤	الموسوعات للأديان والمذاهب	مجموعة من العلماء والباحثين العرب	٠٠٠٠
١٦٥	شرح العقيدة الطحاوية	امام على بن على بن محمد بن ابو العز حنفى	٤٩٢ هـ
١٦٦	شرح أصول اعتقاد أهل السنة	امام ابو القاسم هبة الله بن حسن طبرى لالكائى	٢١٨ هـ
١٦٧	التفسير	حافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير دمشقى	٤٤٢ هـ
١٦٨	الدر المنثور	علامه جلال الدين عبدالرحمن بن ابوبكر سيوطى	٩١١ هـ
١٦٩	رد المحتار	علامه سيد محمد امين بن عمر ابن عابدين شامى	١٢٥٢ هـ
١٧٠	التحريرو فى أصول الفقه	امام كمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن همام حنفى	٨٦١ هـ

١٧١	المدخل	امام ابو عبد الله محمد بن محمد عبد رى ابن الحاج	٤٢٤ هـ
١٧٢	نظم الدرر	امام برهان الدين ابو الحسن ابراهيم بن عمر بقاعى	٨٨٥ هـ
١٧٣	المعتقد المنتقد	علامه فضل رسول بن عبد المجيد عثمانى بدايونى	١٢٨٩ هـ
١٧٤	منع الروض الأكبر	علامه على بن سلطان محمد قارى حنفى	١٠١٢ هـ
١٧٥	شرح المواقف	علامه سيد على بن محمد بن على جرجانى	٨١٦ هـ
١٧٦	التعريفات	أيضا	أيضا
١٧٧	معالم التنزيل	امام ابو محمد حسين بن مسعود فراء بغوى	٥١٦ هـ
١٧٨	روح المعانى	علامه شهاب الدين محمود بن عبد الله آلوسى بغدادى	١٢٤٠ هـ
١٧٩	مفاتيح الغيب	امام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين رازى	٦٠٢ هـ
١٨٠	المواهب اللدنية	علامه محمد خطيب قسطلانى	٩١١ هـ
١٨١	شرح المواهب	علامه محمد بن عبد الباقي بن يوسف زرقانى مالكى	١١٢٢ هـ
١٨٣	سبل الهدى والرشاد	امام محمد بن يوسف صالحى دمشقى	٩٢٢ هـ
١٨٤	التقرير والتحبير	علامه شمس الدين محمد بن محمد ابن امير حاج حلبى	٨٤٩ هـ
١٨٥	الرسالة القشيرية	امام ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن قشيرى شافعى	٢٦٥ هـ
١٨٦	البردة	امام شرف الدين محمد بن سعيد بوصيرى مصرى	٦٩٦ هـ
١٨٧	غرائب القرآن ورغائب الفرقان	علامه نظام الدين حسن بن محمد قمنى نيشاپورى	٤٢٨ هـ
١٨٨	الكشاف	ابو القاسم جارا الله محمود بن عمر زمخشرى	٥٣٨ هـ
١٨٩	لباب التاويل	علامه علاؤ الدين على بن محمد خازن بغدادى	٤٢٥ هـ
١٩٠	أحكام القرآن	امام ابوبكر احمد بن على جصاص رازى حنفى	٣٤٠ هـ
١٩١	الجامع لأحكام القرآن	امام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد قرطبى	٦٤١ هـ
١٩٢	أسباب النزول	امام ابو الحسن على بن احمد واحد نيشاپورى	٢٦٨ هـ
١٩٣	جامع البيان	امام ابو جعفر محمد بن جرير طبرى	٣١٠ هـ

۱۹۴	التفسير	امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابوحاتم رازی	۳۲۷ھ
۱۹۵	فتاوی رضویہ	امام احمد رضا قادری بریلوی	۱۳۴۰ھ
۱۹۶	عرف الجادی	نواب نور الحسن یھوپالی	۰۰۰۰
۱۹۷	تقویۃ الایمان	اسماعیل دہلوی	۰۰۰۰
۱۹۸	رسالہ یكروزی	أیضا	۰۰۰۰
۱۹۹	حفظ الایمان	اشرف علی تھانوی	۰۰۰۰
۲۰۰	براهین قاطعہ	خلیل احمد انبیٹھوی	۰۰۰۰
۲۰۱	شرح العقائد	علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی	۷۹۲ھ

۳۳۳

۳۳۳

۳۳۶

۳۳۵

۳۳۸

۳۳۷

۳۳۰

۳۳۹